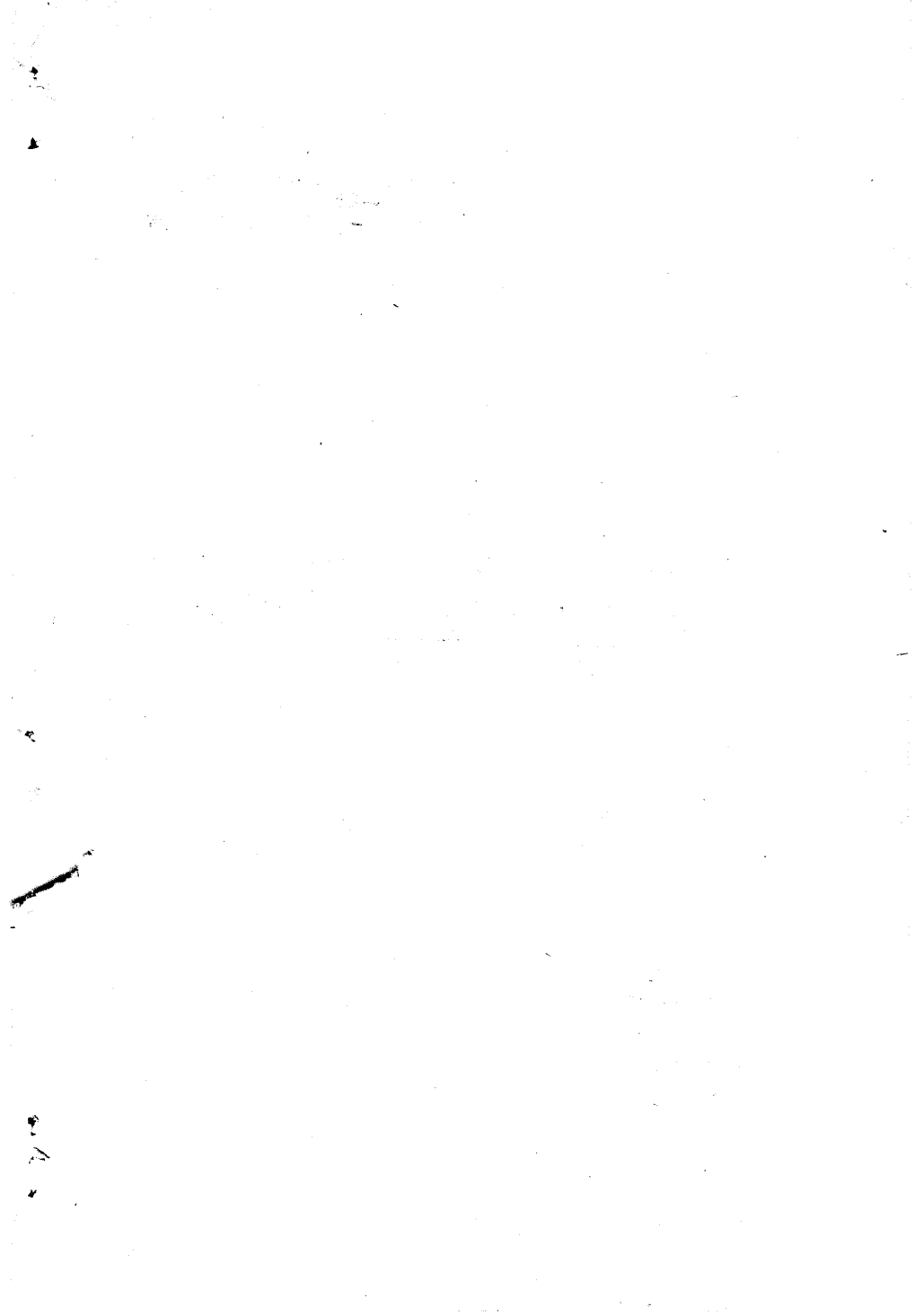

جلال انشري

جيل وراء جيل

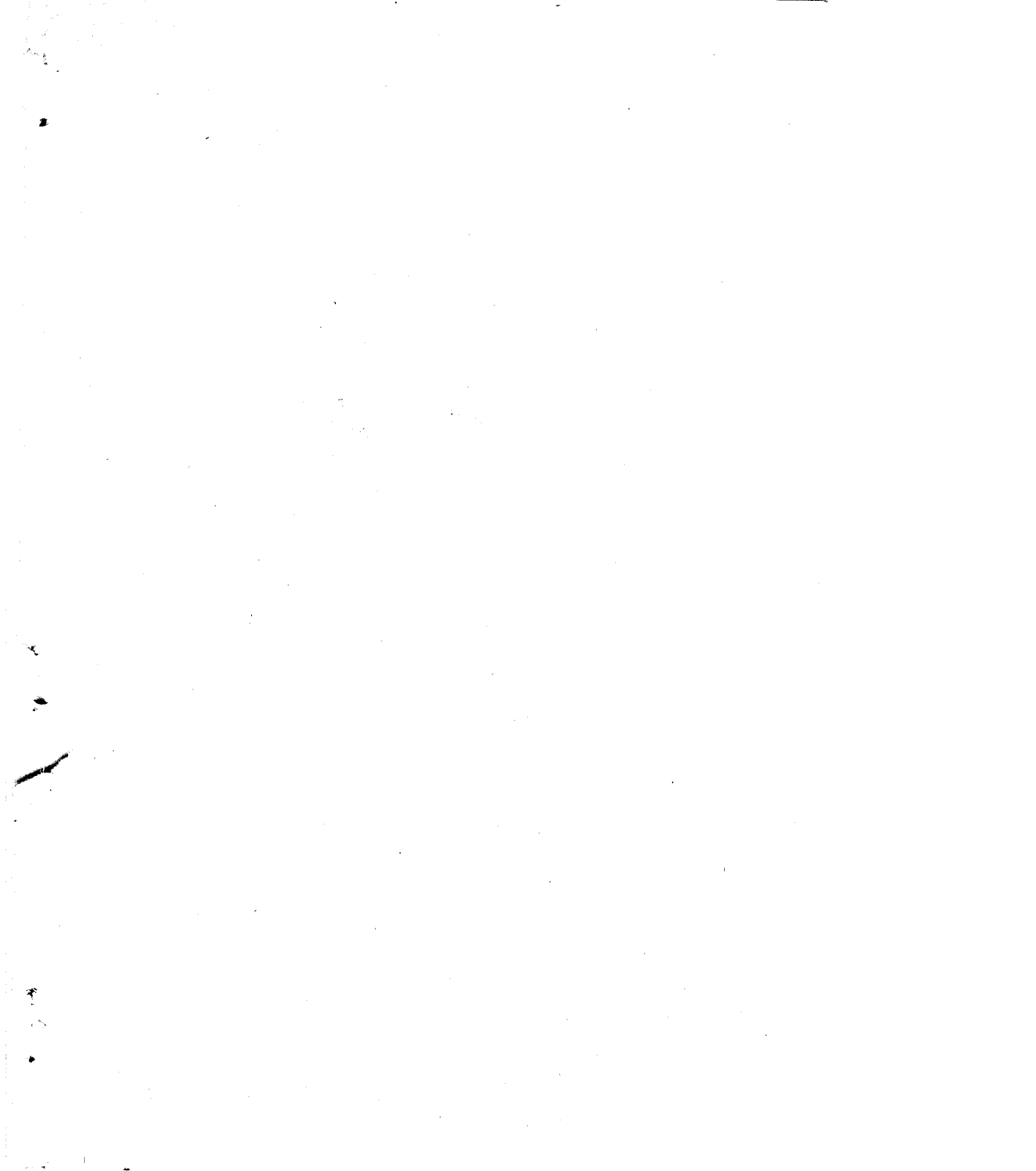
المركز
الثقافي
الجامعي

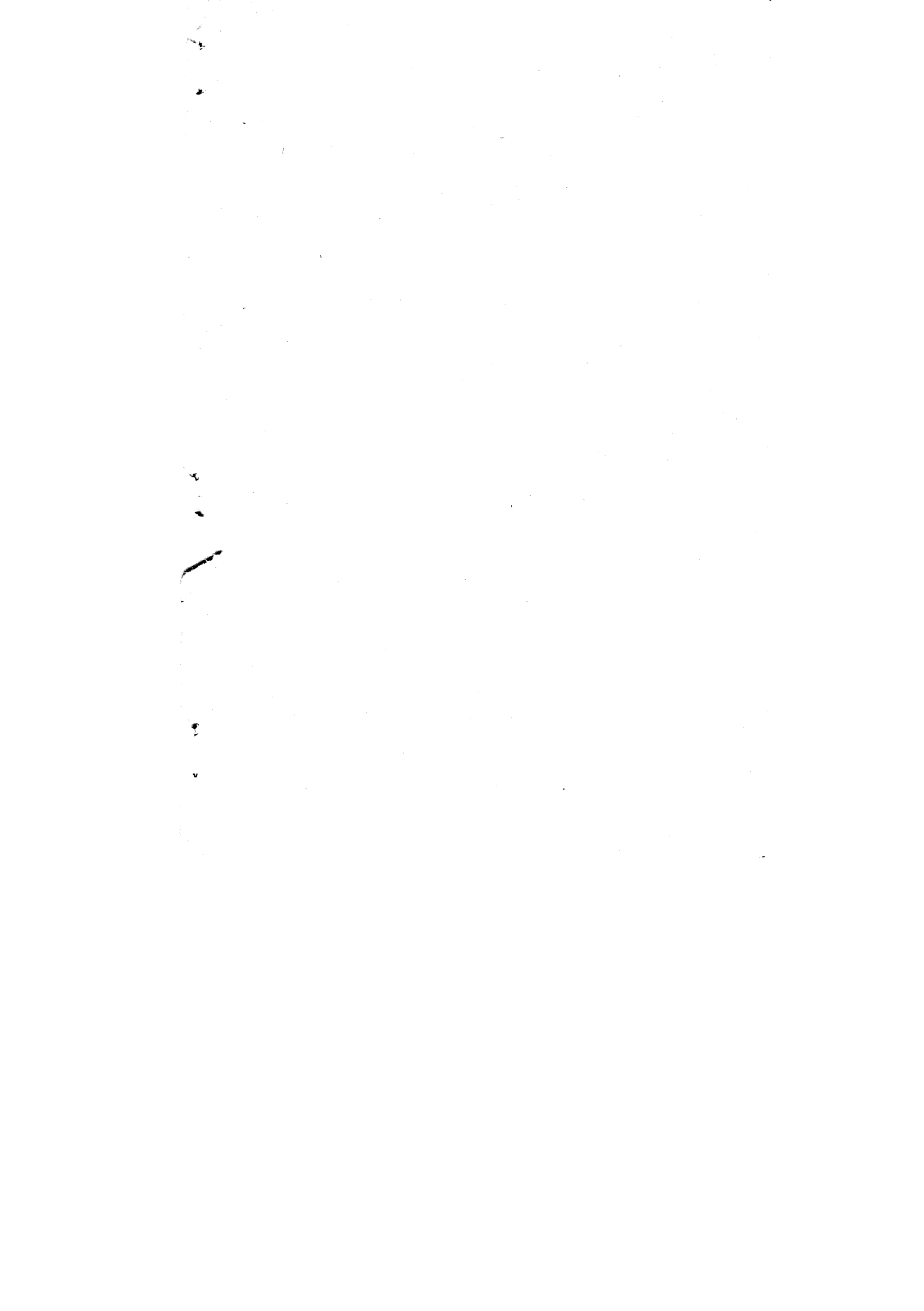
الفصل

الى ذكرى أبي
الرجل الطيب
طيب الله ثراه .

ج ٠ ع

الأجيال لقاء أم صراع؟

« جيل بلا أساتذة »

« جيلنا هو آخر الأجيال »

صيححتان انطلقتا فى سماء حياتنا الأدبية المعاصرة ، فكان لهما من رجوع الصدى ما لم يكن لأية صيحة من الصيحات التى عرفت بها هذه الحياة ، لا أقول من منتصف هذا القرن الذى يمكن أن يؤرخ له بالثورة الاجتماعية الكبرى ٠٠ ثورة ١٩٥٢ ، بل أكاد أقول من طوابع هذا القرن الذى يؤرخ له عادة بالثورة الوطنية الكبرى : ثورة ١٩١٩ .

الصيحة الأولى أطلقها أديب شاب فى أواخر الستينات ، هو الأديب القصصى محمد حافظ رجب . وأطلق الصيحة الأخرى أديب رائد فى أواخر السبعينات ، هو الأديب الكبير يوسف أدريس ، وبين صيحة الأول وصيحة الأخير ، عقد كامل من الزمان . خدمت فيه حياتنا الأدبية حتى علاها الصدا ، وخيل للراصد لمسيرة هذه الحياة ، أن السماء من فوقها قد جفت فيها الأمطار وأن الأرض من تحتها قد نضبت فيها الينابيع ، فغدت حياتنا الأدبية بلا عطاء ، أو بالأحرى بلا حياة .

ولم تتصلب الشرايين فى جسد الجيل الرائد فحسب ، حتى تراءى له أن الجيل الطالع بلا عطاء . لا هو قادر على تقليد القدامى ، وفى ذات الوقت أعجز عن مجاراة المحدثين ، وإنما تصلبت الشرايين كذلك فى جسد الجيل الجديد ، فلم يعد يرى فى الجيل الذى قبله ، لا القلب الذى ينبض ، ولا الذهن الذى يشع ، ولا العين التى ترى وتعين الآخرين على الرؤية ، فهو جيل ولى الأدبار ، وراح ينقع فوق الأرض الخراب ، فحق عليه القول بأنه جيل بلا وداع .

وفيما بين الجيلين ٠٠ الجيل الذى بلا وداع ، والجيل الذى بلا عطاء ، وقعت تلك الفجوة الكبيرة بين الجيلين ، بين الجيل الراقص والجيل المرفوض ، وهى الفجوة التى نسفت معها كل كبارى العبور التى كان يمكن أن تشكل

همزة وصل بين الجيلين - سواء كان ذلك على مستوى اللقاء أو حتى على مستوى الصراع - ففي الصراع نوع من الاتصال ، ولا أقول الوصال بين القطبين المتصارعين ..

حدث هذا عندنا في الفترة الواقعة بين هزيمة ٦٧ ونصر ٧٣ ، عندما عشتت الهزيمة في الضمائر وتمددت في الصدور ، قفامت الرؤية وسقط الظل ، وحدث ما حدث من اهتزاز البوصلة وفقدان الطريق - حتى خرجت النفس العربية من قيعان الذات وشرنقة الاحلام ، تفتش عن جوهرها الحقيقي وتتعرف على جهاتها الأصلية ، وتعلم شتاتها المبعثرة ، محاولة ان تشخص حاضرها في ضوء ماضيها تحديدا لأفاق المستقبل ..

وهذا الذي حدث عندنا في هذه الفترة ، لا نكاد نجد له مثيلا في فترات أخرى مشابهة في كثير من الآداب العالمية التي شهدت الوانا عديدة من الصراع بين الأجيال ، حيث كانت طلائع الجيل الجديد تثور على القيم الفنية التي ارساها رواد الجيل الماضي أو حاولوا ان يرسوها ، وذلك في محاولة بناءة للتبشير بقيم أخرى جديدة - دون ان يحاول الجيل الجديد الثائر ان يلغى عمل الجيل السابق عليه الغاء تاما ، أو ان يعرض عنه اعراضا كاملا ، بدعوى انه لم يجد ما يبنى عليه من اعمال هذا الجيل ، أو ان اعمال هذا الجيل لم تثره أو تستفزه حتى يتصدى لها بالنقد أو يشن عليها الثورة ...

فالجيل الضائع في أمريكا .. جيل همنجواي وفيتزجيرالد ودوس باسوس - لم يقطع صلته بالجيل السابق عليه ، والجيل الروحي في اسبانيا .. جيل لوركا واونامونو واورتيجا اى جاست ، لم يعزل نفسه تماما عما سبقه من اجيال ، **والجيل الغاضب في انجلترا ..** جيل اوزبورن وكولين ويلسون وهارولد بنتر ، كان محور غضبه على الجيل الذي قبله هو النقد والتقييم ، وعلى الأكثر .. التصدى والتحدى ، **وجيل العبث أو اللامعقول في فرنسا ،** جيل صمويل بيكيت ويوجين يونسكو وارثور اداموف ، كان يحاول التبشير بقيم فنية جديدة ، لا تقف عند تغيير مضمون العمل الفني فحسب ، بل تتعداه الى الشكل والى فلسفة الفن بوجه عام ، وكذلك الحال بالنسبة لجيل الرواية الجديدة أو الموجة الجديدة في الرواية ، التي ركبها روبرت بانجيه ، وناثالي ساروت والآن روب جرييه .

فهذه الاجيال جميعا في الاداب العالمية - كانت معقودة الصلة جيلا وراء جيل ، سواء كانت هذه الصلة معقودة بالتطوير والتغيير أو بالنقد

والثورة ، أما قطع هذه الصلة بالمرح والالغاء ، أو بالاعراض والاهمال .
بدعوى ان الجيل الجديد لم يجد ما يبني عليه من أعمال الاجيال السابقة ،
فشعر باليتم الادبي وبانه جيل بلا اساتذة ، واضطر الى ان يتبنى له آباء
آخرين ، وان يولى وجهة شطر ادباء الغرب ، أو بدعوى ان الجيل الراحل لم
يجد فى محاولات الجيل الذى تلاه ما يبشر بالمعطاء الوفير ، فوصفه بالعقم
والجذب وفقدان البشرى أو البشارة ، أو على الاكثر بالاجترار دون الابتكار ،
ومن ثم راح يظن فى نفسه انه الجيل الاخير ، أو انه آخر الاجيال .

اقول ان قطع الصلة بين الجيلين على هذا النحو الغريب ، هو مصدر
الخطورة والخطر فى هذه الظاهرة الفريدة ، التى لم نجد لها مثيلا فى الآداب
الاجنبية ، ولا نكاد نجد لها مثيلا فى ادبنا العربى ذاته على امتداد عصوره .
فالظاهرة التى يمتاز بها ادبنا العربى على مر عصوره ، هى انه ادب اتصل
قديمه بحديثه اتصالا مستمرا ، دون ان يحدث له فى مسيرته أى انقطاع يعزل
فيه بين القديم والحديث . فهو ادب اصيل ومعاصر معا ، أو ادب يلتقى فيه
باستمرار عنصر الأصالة الى جانب عنصر المعاصرة .

ومهما اختلفت الظروف التى مرت بآدبنا ، أو التى مر بها هذا الأدب
والتي كانت تجربته على السير فى طرق عسيرة أو ملتوية فيتباطأ مرة ،
ويتثاقل مرة أخرى ، الا انه ظل لبضعة عشر قرنا من الزمان ادبا موصولا
لا ينقطع ، حيا لا يموت ، أما الحياة فقد ظل يستمد منها قوة شخصيته ومن
طبيعة الامة التى انتجته ، وأما الاتصال فكان يأتى من الحضارات التى
اتصلت بالحضارة العربية ، ومن الشعوب التى تعايشت مع العرب ، ومن
الاجيال التى تعاقبت على هذه الحضارات وتلك الشعوب .

هذه الحياة الموصولة أو المتصلة عبر العصور والاجيال ، التى
استمد منها ادبنا العربى من قوته الذاتية ، ومن حيوية الامة العربية ، ومن
اتصاله بالثقافات الوافدة ، هى التى منحت الخصب والنماء ، والقدرة
على التجدد والاستمرار ، وعلى الاحتفاظ بالاصول التقليدية المتوارثة غير
منعزلة عن العناصر التجديدية المستحدثة ، وهى التى مكنته من المضي فى
طريق الحياة المتصلة التى مضت فيها الآداب الحية ، على العكس من طريق
الحياة المنقطعة التى مضى فيها الادب اليونانى ، أو الادب اللاتينى ، فكان
مصيرهما هو هذا الانقسام الواضح بين القديم والحديث فى حياة كل من
هذين الادبين العظيمين .

فالآدب اليونانى الحديث معزول الصلة تماما عن الآدب اليونانى القديم ، فهو ليس جزءا منه ، وليس استمرارا له ، وإذا بدا لنا ذلك الآدب اليونانى القديم ، وكأننا يحيا فى ثقافتنا المعاصرة ، بل ويؤثر فيها بشكل أو بآخر ، فهو انما يحيا بنفسه ، ويستمد حياته من قوته الذاتية ، لا من حياة الأمة التى انتجته ، فحياته معقودة الصلة بحياة اليونان القدامى ، ولا علاقة لها على الإطلاق بحياة اليونان المحدثين .

وما يقال عن الآدب اليونانى يقال مثله عن الآدب اللاتينى ، فكلاهما آدب يستمد حياته من قوته الذاتية لا من أمته الحية ، وكلاهما قد تحول عن اصوله التقليدية فقطع الصلة بينه وبين العصر الحديث .

وهذا كله على العكس من أدبنا العربى ، الذى اتصل قديمه بحديثه اتصالا لا ينقطع ، والذى حافظ على خصائص الآداب القديمة واحتفظ بخصائص الآداب الحديثة ، فى وحدة حية أو حياة واحدة فكان كما وصفه عميده طه حسين ، ذلك الوصف الرائع الذى قال فيه :

« أدبنا العربى كائن حى ، أشبه شىء بالشجرة العظيمة التى ثبتت جذورها وامتدت فى أعماق الأرض ، والتى ارتفعت غصونها وانتشرت فى أجواز السماء ، والتى مضت عليها القرون والقرون ، وما زال ماء الحياة فيها غزيرا يجرى فى أصلها الثابت فى الأرض ، وفى فروعها الشاهقة فى السماء » .

أما ماء الحياة ، هذا الذى يجرى فى أصل الشجرة الأدبية ويمتد حتى يصل الى الفروع ، فهو كما لاحظ العميد بحق ، طائفة من الاصول التقليدية التى اعطت هذا الآدب طابعه العربى ، والتى صمدت فى وجه كل المحاولات التى بذلت للعدول عنها ، والتى لا يمكن لهذا الآدب ان يتخلص منها ، ولن يتخلص منها ما شاء الله له الحياة .

ولقد تمثلت هذه الاصول فى طبيعة اللغة العربية ، أو بالاحرى اللغة المعربة الفصحى ، ومزايا هذه اللغة فى الفن والتعبير ، وكيف ان هذه اللغة انتجت ادبا منظوما مسموعا قبل ان يكون ادبا مكتوبا مقروءا ، ومن هنا كان حرص العربى على لسانه وما ينطق به هذا اللسان . كما تمثلت فى القرآن الكريم الذى هو آية الآيات فى الاعجاز البلاغى ، ضمن أوجه الاعجاز الاخرى ، والذى اقتضى ثبات هذه الاصول ، فكان المرجع القويم للسان

العربي والذوق العربي ، والقوت اليومي للقلوب والعقول والأرواح ، وتمثلت بعد هذا وذاك في طابع المحافظة الذي امتاز به العنصر العربي البدوي القديم ، وتميز به وسط من خالطهم من العناصر الاخرى ، واتصل بهم من الثقافات المختلفة ، وهو الطابع الذي لم يتغير أو يتبدل في مواجهة الحضارة اليونانية التي أخذ العربي منها علومها ، أو الحضارة الفارسية التي أخذ منها حكمتها في الحياة .

وإذا كانت هذه الخصائص التقليدية هي التي ضمنت لادبنا العربي عنصر «الاصالة» وحمته من أن يتبدد أو يذوب في آداب الأمم الأخرى ، التي جاءت بها الثقافات الدخيلة أو الرافدة ، مما نتج عن الفتح الاسلامي ، وامتداد أطراف الدولة الاسلامية ، فإن الخصائص التجديدية التي توفر لهذا الأدب عنصر « المعاصرة » هي التي حمته بدورها من أن يتجمد أو يصاب بالعقم والجذب ، أو بمفارقتها للحياة .

وليس أدل على ذلك من أن الأمة الاسلامية عندما اتصلت بالأمم الاخرى، وتعايشت الثقافة العربية الموروثة مع ثقافات الأمم المستعربة ، سواء كانت الهند والفرس واليونان ، أو بعض الأمم المتأثرة بالثقافة اللاتينية في اسبانيا، لم يقف الادب العربي جامدا متحجرا يلوذ بعنصر الثبات والاستقرار ، ويحتسب بجانب الاصالة ، وإنما انتفضت فيه نوازع التجديد فراح يتمثل هذه الثقافات ويستوعبها ، يطورها تارة ويتطور معها تارة أخرى ، وهو ما يتجلى واضحا في فن الشعر الذي تطورت الفاظه وأساليبه ، وتنوعت أغراضه ومعانيه ، كما تجلى بشكل أكثر وضوحا في فن النثر الذي استحدث خطبا مطولة وقصصا مفصلة ورسائل موجزة ، ولم يقف التجديد في الأدب العربي عند فنون الشعر والنثر ، بل تجاوزها الى فنون أخرى أكثر تعقيدا وأشد تركيبا مثل الأدب السياسي ، والفكر العلمي ، والتأمل الفلسفي واللوان أخرى من المعرفة ، بحيث يمكن أن يقال كما قال الدكتور طه حسين : « أن الحضارة الانسانية التي كان يغلب عليها الطابع اليوناني ، قد غلب عليها الطابع العربي في القرون الاربعة الاولى للهجرة » .

والذي يهمنا من هذا كله هو أن هذه الخصائص التقليدية والتجديدية التي تميز بها الأدب العربي ، بل العقل العربي بوجه عام ، وهي الخصائص التي تمثلت فيما سميناه بعنصرى الاصالة والمعاصرة ٠٠ الاصالة التي تمنح هذا الادب القدرة على الثبات والاستقرار ، دونما جمود أو تحجر . والمعاصرة التي تمكنه من التحول والتطور دونما تشتت أو ضياع ، قد توازنت في هذا الادب على مر العصور وتتابع الاجيال ، وإن تغلبت خصائص التقليد

أو عنصر الاصالَة تارة وتغلّبت خصائص التجديد أو عنصر المعاصرة تارة
أخرى .

هكذا حافظ الادب العربى على عنصر «الاصالة» الذى ضمن له الثبات والاستقرار فى عصوره الاولى ، فى صدر الاسلام وفى العصر الاموى ، وهكذا استجاب لدواعى التجدد والتطور بحكم ما تميز به من عنصر «المعاصر» فى العصور العباسية فى القرن الثانى والثالث والرابع . وهكذا عاد من جديد يحتّم بطابع الثبات والاستقرار دونما جمود أو موت ، وذلك فى عصور الركوند أو الرقاد ، عندما حدث ما حدث فى التاريخ الاسلامى ، واشتعل الشرق العربى بنار الحريق ، ففتنبتت الغارات من الغرب تحمل الصليب ، وتلاحقت الغزوات من الشرق تحمل الهمجية ، وخبا نور المعرفة وان بقى زيت المصباح .

وياهى الله الا أن يتم نوره ، فتصحو النفس العربية بعد طول رقاد ، ويفيق العقل العربى بعد ركود طويل ، ويشهد العالم كله النهضة العربية فى العصر الحديث ، ويواجه الادب العربى تقاطع طريقين ، يجد لزاما عليه ان يمضى فيهما معا وفى وقت واحد ، أحدهما هو احياء التراث القديم ، والآخر هو مواكبة ثقافة الغرب الحديث .

ويعود الادب العربى يستوحى فضيلته الكبرى فى «الاصالة» و «المعاصرة» . الاصالة تعود به الى الوراثة باعثة فيه مزية التقليد التى تساعد على احياء الادب العربى القديم ، ويعثه من جديد فى ضوء ثقافة العصر ، والمعاصرة تدفع به الى الامام ، مستثيرة فيه نزعة التجديد ، التى تمكنه من التجدد والتطور ومواكبة التيارات الابداعية فى الادب الغربى الحديث .

هكذا مضى الادب العربى فى هذين الطريقين ، طريق العودة الى المنبع ، وطريق السباحة الى المصب ، وذلك منذ عادت العلاقات بين العالم العربى والعالم الاوروبى ، واستؤنف الاتصال من جديد بطيئا ضعيفا فى اواخر القرن الثامن عشر ، سريعا قويا فى القرن التاسع عشر ، الى أن الغيت المسافات الزمانية والمكانية فى القرن العشرين ، فأصبح الاتصال ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر .

ومهما يكن من امر بعض الأدباء والمثقفين الذين غلبت عليهم نزعة التقليد ، فوقفوا عند معطيات التراث القديم وأثروا الاحتفاظ بها والحفاظ

عليها ، دون ان يطوروها الى المفاهيم الذوقية والفكرية الحديثة ، أو البعض الآخر ممن غلبت عليهم نزعة التجديد ، فولوا وجوههم شطر الغرب آخذين بأساليبهم فى التعبير ومناهجهم فى التفكير وطرائقهم فى التصوير ، وكانهم ثمار اوروبية خالصة ، فقد كان أولئك وهؤلاء جميعا اشبه بالدوائر المنعزلة أو الجزر النائية التى لا تعبر الا عن فكرها الخاص ومزاجها الفردى ، دون ان تشكل موجات فى التيار الاكبر الذى مضى فيه ادبنا العربى ، الا وهو تحقيق التوازن السليم بين نزعتى التقليد والتجديد ، وتطبيق المعادلة الصعبة فى الجمع بين عنصرى الاصاله والمعاصرة .

واطلالة ولو عابرة على قادة الفكر ورواد الادب فى العصر الحديث ، تؤكد لنا أن تحقيق هذا التوازن السليم ، أو تطبيق هذه المعادلة الصعبة كانت القضية الكبرى التى شغلت فكرهم الثقافى وأرقت وجدانهم الادبى ، فراحوا يبدلون قصارى جهدهم فى البحث عن الصيغة الملائمة لحياتنا الفكرية والادبية ، التى يتم فيها الحفاظ على خصائصها الاصيله ، دونما انعزال عن الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة ، ومواكبة روح العصر .

بعبارة أخرى ، وعلى حد تعبير الدكتور زكى نجيب محمود : كيف يلتقى فى المثقف العربى المعاصر ، صفة العربيه الاصيله ، وصفة التحضر بحضارة العصر ، بحيث تصبح صورته المثلثى هى صورة العربى وقد جمع فى كيانه وحدة عضوية منسقة متماسكة ، قوامها أصول رئيسية من التراث العربى ، وأصول رئيسية أخرى من مقومات عصرنا الحاضر ؟

وكان هذا بعينه هو ما حدث فى فكرنا العربى الحديث ، الذى يؤرخ له عادة بمجىء الحملة الفرنسية ، وحدوث المواجهة الكبرى بين الثقافتين : الثقافة العربيه الاصيله والثقافة الغربيه الدخيلة ، وهى المواجهة التى تمثلت فى ثلاثة من قادة المثقفين فى ذلك العصر ، هم عبد الرحمن الجبرتي ، ورفاعة الطهطاوى ، واحمد فارس الشدياق ، الذين اتخذوا مواقف اصيلة ومتطورة من الحضارة الاوروبية التى حملها بونايرت الى مصر فى ١٧٩٨ ، ثم استوردوها محمد على من بعده . فبالرغم من وقوفهم مبهورين أمام التقدم العلمى والتكنولوجى من ناحية وأمام النظام القضائى الفرنسى من ناحية اخرى ، الا انهم عرفوا كيف يتمثلون هذا كله ، وكيف يعبرون عنه فى كتاباتهم التى اسهمت اسهاما حقيقيا فى مولد الدولة الحديثة فى مصر خاصة وفى العالم العربى بوجه عام .

وكان ما فعله رواد هذا الجيل ، بمثابة الارهاصات التى مهدت لما كان ادبنا مشرقا عليه من تطور خطير فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن حيث ظهرت آثار محمد عبده وقاسم امين وعبد الله نديم ، التى جمعت بين التقليد والتجديد ، أو بين الاتباع والابتداع ، وبشرت بفجر حياة جديدة ، يبرز فى سماوات الفكر والادب والفن والنظام الاجتماعى :

ولم يكد هذا القرن يخطو خطوات قليلة حتى ظهر جيل جديد ، حاول أن يحدث تطورا وتغييرا فى فنون الادب ، وأن يستحدث الوانا جديدة فى فنون التعبير ، غير منفصل عن اروع وابدع ما فى تراثه العربى القديم ، هكذا حاول محمد المويلحى أن ينشئ فن القصة ، كما حاول حافظ ابراهيم أن يتحدث الى سطيج ، أما أحمد شوقي فقد حاول تقليد الشعراء التمثيليين الاوربيين ، وكتب الشعر التمثيلى أو الشعر المسرحى .

وكان من نتائج نشأة الفكرة القومية والفكرة الديمقراطية والفكرة الليبرالية ، لا من حيث هى نظم سياسية واجتماعية وحسب ، ولكن من حيث هى مدارس فكرية ومذاهب عقائدية تاجبت فى ضمائر المثقفين وقادة الراى ، فضلا عن يقظة الضمير الوطنى ، وانتشار التعليم بين طبقات الشعب ، وكثرة الترجمات عن الآداب الاوربية ، وتغير المثل العليا فى السياسة والاخلاق ، والادب والفن ، كان من نتائج هذا كله أن ظهرت المعارك الفكرية والادبية بين الاجيال ، وهى المعارك التى كانت تثار حول الادب والسياسة وحرية الراى ، سواء فى الصحف اليومية ، أو فى المجالات الشهرية والاسبوعية ، أو فى بعض الكتب التى كانت تنشر هنا وهناك .

ولعل من ابرز هذه المعارك المعركة التى دارت بين الكلاسيكية والرومانسية حين هب شباب الشعر الجديد ، ممن تاجع شعورهم بذواتهم الخاصة ، ووعيهم بثقافتهم الحديثة ، ورغبتهم فى تجديد الشعر الذى جمد فى ايدي الكلاسيكيين على قوالب معمارية ثابتة ، واغراض تقليدية متكررة ، فراحوا يديرون ظهورهم لدواوين مطران وشوقي وحافظ ، ويدعون الى شعرهم الرومانسى الجديد ، الذى استلهموه من « ابوللو » وشكلوا جماعتهم التى عرفت بهذا الاسم الاغريقى القديم ، والتى تزعمها ابو شادى وكان من ابرز شعرائها ابراهيم ناجى وعلى محمود طه .

ولم تلبث هذه المعركة ان خمدت ، حتى هبت معركة اخرى تعبر عن الازدهار الادبى والفنى الجديد ، الذى جاء بمجىء ثورة ١٩١٩ وصاحب

مدها الثورى ، حتى غاض ذلك المد بتوقيع معاهدة ١٩٣٦ ، وهو على حد تعبير الدكتور لويس عوض تاريخ اشهار افلاس الديمقراطية الليبرالية فى مصر ، وكانت هذه المعركة تمثل صراع الجيل الجديد مع الجيل القديم ، او ما عرف فى ذلك الحين بالصراع بين الشباب والشيوخ ، وما سجلته الصحف والكتب والرسائل والمجلات ، التى شهدت معركة العقاد مع شوقى ، ومعركة المازنى مع حافظ ، ومعركة طه حسين مع المنفلوطى .

واذا الجذوة المصرية تتوهج ، فترسل ضوءها وشرورها الى ما حولها من البلاد العربية ، واذا الادب العربى يحيا فى ذلك الوقت حياة عنيفة خصبة ، واذا الازمات السياسية تمنحه صلابة ومرونة فى وقت واحد ، وتحافظ فى ذات الوقت على اصالته من ناحية ومعاصرته من ناحية اخرى وعلى تواصل العطاء بين الاجيال من ناحية ثالثة واخيرة .

فهاهم اقطاب النثر الثلاثة محمد السباعى وزكى مبارك ومصطفى صادق الرافعى يواصلون عطاءهم الادبى ، ويمدون حياتنا الادبية بالكتاب وراء الكتاب ، احياء لتراث الادب العربى القديم ، وتعريبا لروائع الادب الغربى الحديث ، وما هو الرائد محمد حسين هيكل يكتب اسلامياته ٠٠٠ محمد وابو بكر وعمر وعثمان ، ويكتب غربياته ٠٠ روسو وشكسبير وشيللى وبيتهوفن ، ويعلن « ثورة الادب » ويدعو الى الشرق الجديد وينادى بالحكومة الاسلامية . ويضع زينب ، اول محاولة ناضجة لكتابة الرواية بالمنهج العلمى ، ويقول كل ما يريد أن يقوله فى الاشتراكية ، ويرفع شعار الادب للشعب ، وما هو سلامة مسوى يشبع الفكر العلمى ، ويتشيع لنظرية التطور ، وما هو الزيات يقوم بتعريب « رفائيل » و « آلام فرتر » و « البحيرة » و « جزائلا » ويذيع الادب الرومانسى فى ارجاء حياتنا الادبية ، وينشئ مجلة « الرسالة » التى اسهمت اسهاما حقيقيا فى ازدهار هذه الحياة .

وبعد اولئك جميعا يجىء عزيز ابازة ليعمق الخط الذى بداه رائده احمد شوقى ، فى كتابة الشعر المسرحى ، فيكتب مسرحه الشعرى الذى استمد موضوعاته من تاريخ العرب تارة وتاريخ الرومان تارة اخرى ، وحياة الشعب المصرى تارة ثالثة ، كما يجىء محمود قيمور ليطور المحاولات التى بدأها أخوه محمد تيمور فيكتب القصة القصيرة ، ويكون رائدها الحقيقى فى ادبنا العربى الحديث ، ومن بعدهما يجىء محمد فريد أبو حديد لينادى بضرورة تجديد الشعر العربى ، سواء فى اللغة أو فى العروض ، ويجرى تجاربه التجديدية الخطيرة فى الشعر المرسل أو الشعر الحر .

وإذا كان توقيع ساهدة ١٩٣٦ كما ذكر الدكتور لويس عوض هو تاريخ تجميد الكفاح الوطنى والكفاح الدستورى معا ، وبالتالي تاريخ استنفاد جيل ثورة ١٩١٩ طاقته الثورية والحيوية الخلاقة ، وتحوله الى قوة محافظة تمثل الادب الرسمى . فقد كان توفيق الحكيم بحق تعبيراً حياً رائعاً عن قدرة الادب العربى على التواصل والاستمرار ، وعلى التجدد والابتكار ، وعلى تجسيد أهم ما فى هذا الادب من خصائص صاحبه على مر العصور والاجيال ، الا وهى الثبات والاستقرار فى مواجهة الازمات ، والتجدد والتطور فى مواكبة روح العصر ، ومن ثم كان هذا الرائد هو همزة الوصل بين الجيلين : جيل المحافظة وجيل التقدمية ، وقنطرة العبور بين الثورتين ثورة ١٩١٩ وثورة ١٩٥٢ .

على انه اذا كان جيل المحافظة قد استحال الى قوة رسمية فى الفكر والادب والفن ، تنكر الجيل التقدمى الجديد وتنكر له ، وترفض ان تفهمه او تتفاهم معه او تساعد على الخروج الى الحياة ، فقد كان لزاماً على المعركة بين الجيلين أن تنشب ، وأن تشهد حياتنا الادبية صراعاً بين القوى التقدمية والقوى المحافظة ، وأن يسفر هذا الصراع كما أسفر فى كل عصر عن انتصار الجديد .

والذى يسجله تاريخنا الادبى هو ان الكتاب الثلاثة الذين بذروا هذا الادب الجديد ، الذى قدر له ان يثمر فى عهد الثورة ، هم محمد مندور ونجيب محفوظ ولويس عوض ، الذين رفعوا شعار « الادب فى سبيل الحياة » وهو الشعار الذى تجمع حوله كتاب المدرسة الجديدة من الشباب ، الذين كانوا يتأججون بالثورة على انفصال الادب عن الحياة ، ويطالبون باقامة الصلة بين الادب والمجتمع ، وان كانوا يحتلون الآن مكان الصدارة فى ادبنا الحديث ، فى الشعر والمسرح والنقد الادبى والقصة طويلة كانت أم قصيرة .

وكان من الطبيعى أن يتمادى انصار الادب التقدمى الجديد فى دعوتهم الى ربط الادب بمطالب الحياة ، وتوظيف الفن لخدمة قضايا المجتمع . وهى الدعوة التى رفعت شعار « الادب الهادف » ونادت بأولوية المضمون على الشكل ، وضرورة التزام الاديب أو الفنان بقضايا المجتمع ، والتى حمل لواءها محمود امين العالم وعبد العظيم انيس ، وتصدى لها من عقلاء الادب الجديد محمد مندور ولويس عوض ، ممن عارضوا الفهم الضيق لمعنى الالتزام ولمفهوم الادب الهادف ، وهو الفهم الذى يسخر الادب لاهداف جزئية ومطالب

مباشرة ، ويهبط به من سماء الدعوة الى حضيض الدعاية ، ومن ثم كانت
سخرية محمدمندور من هذا « الادب الهاتف » بدلا من « الادب الهادف » .

ومهما كانت ضراوة هذه المعركة ، الا انها ككل معركة بين القديم
والجديد ، انتهت بانتصار ثورية هذا الادب الجديد . وهو الانتصار الذى
شهدنا آثاره فى ازدهار حركة الشعر الجديد ، وازدهار المسرح المصرى ،
وازدهار الفنون والآداب الشعبية ، واستقرار مبدأ الالتزام بقضايا المجتمع
واشواق الانسان .

وتجىء ثورة التصحيح فى ١٥ مايو لتخفف من غلواء هذا المد التقدمى
الجارف ، وتحد من تياره الهادر ، وتصحح موازين القوى فى الحياة
السياسية والاجتماعية فضلا عن الحياة الادبية بوجه عام ، فتفسح الطريق
أمام الاصوات الوطنية المعتدلة التى خفتت طوال هذه الفترة التى كان يطلق
عليهم فيها اسم « البورجوازية المناضلة » الا وهى اصوات زكى نجيب محمود
ورشاد رشدى وانيس منصور التى عادت تقول كلماتها بصوت جهير .

وكان لكلمتها رجع الصدى فى نفوس كتاب آخرين مثل يوسف السباعى
وثرثوت اباظة ومصطفى محمود ، ممن لم تخفت اصواتهم طوال هذه الفترة ،
بل أخذوا حظهم من رعاية الدولة وتقدير الادب الرسمى ، الا انهم عادوا بعد
ثورة التصحيح وبعد نصر اكتوبر المجيد ، أكثر انتشارا واشد ازدهارا واقدر
على العطاء الادبى الوفير .

والذى يهمنى من هذا كله ، هو هذا التيار الدافق فى مسيرة ادبنا
العربى ، الذى تشكل كل موجة من موجاته عصرا وراء عصر ، أو جيلا
وراء جيل ، ومهما يكن من قوة هذه الموجة أو ضعف الموجة الاخرى ، الا
انها جميعا موجات فى تيار واحد ، له خصائصه الخاصة وسماته الفريدة ،
التي تجعله أشبه شئ بالكائن العضوى الحى ، الذى تكمن حياته فى
خصائصه وسماته ، الا وهى الثبات والتطور معا أو الاصاله والمعاصرة فى
آن واحد .

من هذا كانت خطورة هاتين الصيحتين اللتين اشرفنا اليهما فى مطلع
هذا الكلام ، الصيحة التى اطلقها أحد الادباء الشبان ، يعلن فيها أن جيله
جيل بلا أساتذة ، والصيحة التى رد بها أحد الادباء الرواد يقرر فيها أن جيله
هو الجيل الأخير أو آخر الأجيال .

وليس من شك في أن كلا منهما قد جانبه الصواب ، لان دعوى كل منهما تحمل في طياتها نقيض هذه الدعوى ، فاذا كان جيل هذا الرائد هو الجيل الاخير ، فهذا معناه انه جيل عقيم ، كف عن العطاء ولم يعد قادرا على الانتاج ، واذا كان جيل هذا الاديبي الشاب جيلا بلا اساتذة فهذا معناه ايضا انه قد جاء من عدم أو من فراغ ، ولهذا فهو لا يمكن أن يكون الا استمرارا لمن سبقوه ، وهب جدلا أن ادبه هو بمثابة الوثبة ، الا يجب أن يقف على ارض ما حتى يستطيع أن يثب ؟!

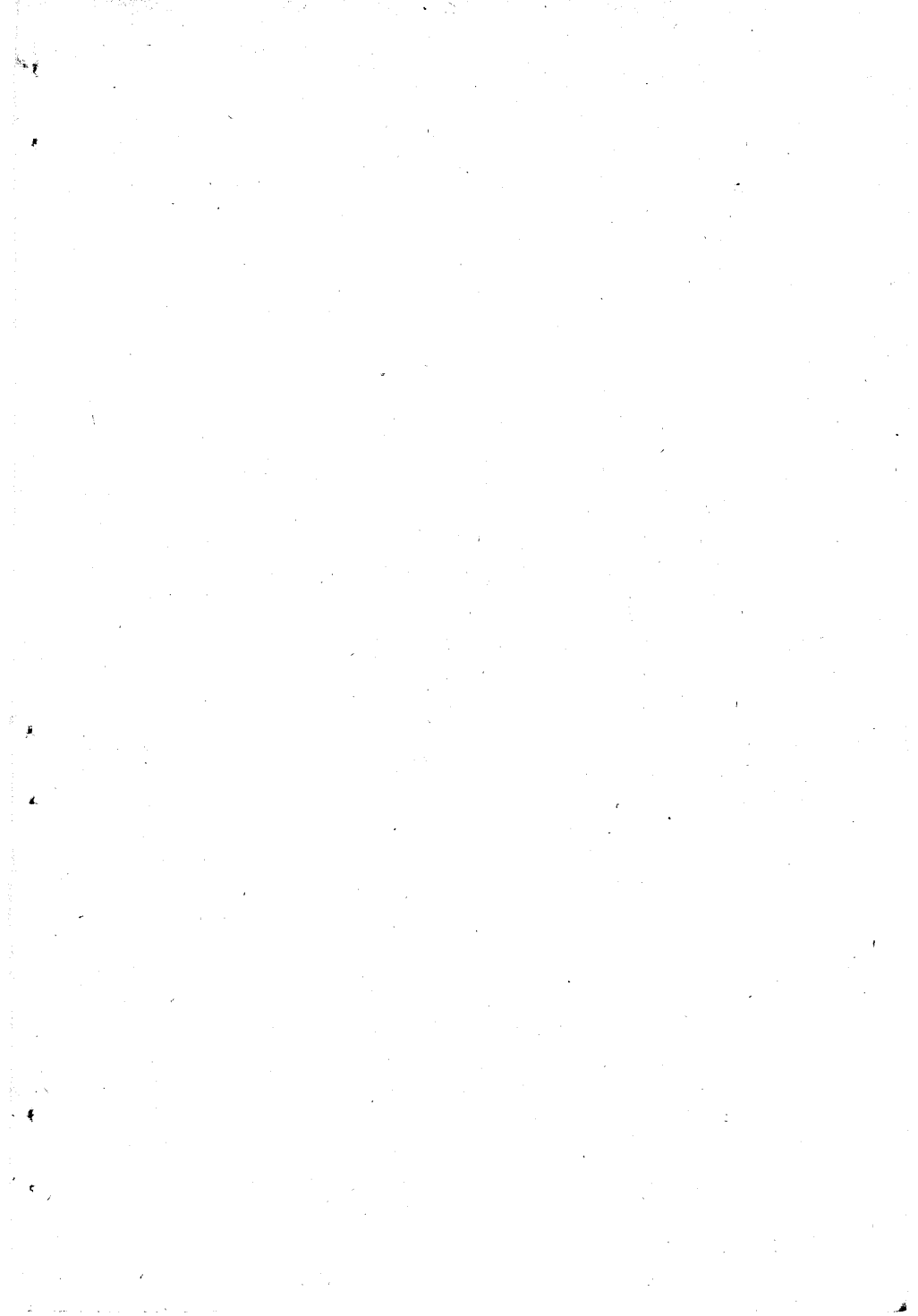
ان الشعور باستمرارية الادب وبمسيرة الاجيال هو الذي ينبغي ان يتولد في نفوس الأدباء جميعا ، فيشعر الاديبي انه ابن الماضي ووالد الحاضر ، وأنه في ماضيه قد افاد من الجيل الذي قبله ، وفي حاضره يحاول أن يفيد الجيل الذي يجيء من بعده •

وهذا الكتاب بفصوله في الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة ، فضلا عن ادب الرحلات ، هو محاولة تطبيقية لتجسيد هذا المعنى ، في استمرارية الادب عصرا بعد عصر ، وتواصل الاجيال ... جيلا وراء جيل •

ولا يسعني في ختام هذا التقديم ، وفي بداية هذه الفصل الا ان اردد وراء الامام الشافعي قوله : « مذهبي صواب يحتمل الخطأ ، ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب » •

جلال العشري

في المسرح
جيل ما بعد توفيق الحكيم

طويلة ٠٠ طويلة ٠٠ تلك الرحلة التي قطعها نعمان عاشور في مسيرته الفنية ٠٠ بحثا عن واقعية الحوار المسرحي ٠٠ وبلورة للملامح الشخصية المسرحية المصرية ٠٠ وتعبيرا عن دراما التغيير الاجتماعى منذ مصر - الثورة وحتى « مصر النصر » ٠٠ وكان من الطبيعى فنا وتاريخا أن يشعر جمهور المسرح ونقاده بعد ليلة العرض الأولى لمسرحية « الناس اللي تحت » أن مسرحا جديدا قد بدأ ، وأن كاتبها مسرحيا يبشر بميلاد فنى جديد ٠٠

فقد استطاع نعمان عاشور أن يهوى بأول معول فى صرح مسرح الحكيم الكلاسيكى ، فاللغة الفصحى استبدلت بها اللهجة العامية ، والحوار الذهنى الخالص استبدل به الحوار الدموى المملوء بالعفوية والحرارة ، والشخصيات المتخفية المستدعاة من جوف التاريخ ، استبدلت بها شخصيات واقعية نصا وفهما ، نجدها كل يوم فى عرض الطريق ، والعقدة الدرامية التي تقتضيها تقاليد المسرح ، استبدلت بها المشكلة الاجتماعية النابعة من ظروف الحياة ٠٠ ذلك هو المسرح الواقعى الذى كان نعمان عاشور أباه الشرعى ويطله الحقيقى، ومن معطفه خرج لطفى الخولى ويوسف ادريس وسعد الدين وهبه ومحمود دياب وعلى سالم وغيرهم من كتاب الواقعية الاشتراكية ٠٠

غير انه اذا كان لطفى الخولى قد كف عن العطاء بعد مسرحياته الواعدة الأولى « القضية » و « الأرائب » و « قهوة الملوك » وانصرف يوسف ادريس بعد مسرحياته الباكرة « ملك القطن » و « جمهورية فرحات » و « اللحظة الحرجة » الى البحث عن المسرح المصرى شكلا ومعمارا وليس مادة ومضمونا ، كما فى مسرحيته الرائدة « الفرافير » ، واتجه سعد الدين وهبه بعد ثلاثيته الريفية « المحروسه » و « السبنسه » و « كوبرى الناموس » وعلى الاكثر « ياسلام سلم » الى المسرح التجارى ومسرح الكوميديان امين الهندي بالذات كما فى « سد الحنك » و « سبع ولا ضبع » واخيرا الى الاعداد المسرحى كما فى « العمر الحظة » ، ولم يبق على ضفاف الواقعية ممن ذكرنا من الكتاب سوى « الكوميدي » على سالم وإن تطور مرة وتعثر مرة أخرى ، ثم « التراجيديدى » محمود دياب ولوان أكثر مسرحياته لم تر النور حتى الآن ٠

اقول انه اذا كان هذا كله وكثير غيره قد حدث على خريطة الواقعية المصرية لدى كتاب جيل نعمان عاشور ، فقد ظل هذا الرائد اكثرهم وفاء

لقضايا التغير الاجتماعى مضمونا ، والواقعية الاشتراكية شكلا ، والطابع المصرى سواء فى صنع العقدة أو رسم الشخصيات أو إدارة الحوار ٠٠ فاللغة الأكثر ملاءمة للمسرح المصرى ، والمشكلة الأكثر إلحاحا على الواقع المصرى ، والشخصية التى هى فى صميمها شخصية مصرية ، هى الركائز المحورية التى ادار عليها مسرحه ، فإذا أضفنا إليها التعبير عن مرحلة التحول الاجتماعى الكبير التى حدثت فى حياتنا العامة ٠٠ التحول من مصر الملكية الى مصر الجمهورية ، ومن الواقع الاقطاعى الى الواقع الاشتراكى ، ومن المجتمع الزراعى الى مجتمع الصناعة والتصنيع ، وهو التحول الذى انطوى على الكثير من التناقضات العاطفية والجراحات الاقتصادية والصراعات الايديولوجية مما نشأ عن معانقة التحول ومعاناة التغير ، ادركنا طول الرحلة وعرضها تلك التى قطعها نعمان عاشور ٠

ورغم الكثير الذى كتبه هذا الكاتب مما لا يرقى الى المستوى ٠٠ فنأى وفكرا ٠٠ رأيا ورؤية ، ومما يعد هبوطا بمسرحه نفسه فضلا عن مسرحنا العام مثل مسرحية « الناس اللي فوق » التى ليست أكثر من قلب ومسح لمسرحية « الناس اللي تحت » ومسرحية « وأبور الطحين » التى هى مسرحية دعائية فاقعة ، بل هى أقرب الى الاوبريت الغنائى منها الى العمل الدرامى ، ومسرحية « عيلة الدوغرى » التى رغم جودة مستواها الفنى والفكرى الا انها ليست أكثر من تمصير ذكى لمسرحية « بستان الكرز » لأنطون تشيكوف ، هذا فضلا عن مسرحيات مثل « سيما اونظه » و « المغناطيس » و « صنف الحريم » و « ٣ ليال » و « عطوة افندى قطاع عام » التى اقل ما يقال فيها انها انتكاس بمسرح نعمان عاشور وانتكاس ايضا بالمسرح المصرى الحديث ٠

أقول ان نعمان عاشور بالرغم من هذا كله الذى كتبه مما لا يرقى الى المستوى اللائق ، بمسرحه نفسه فضلا عن مسرحنا العام ، فان ربايعيته المسرحية « الناس اللي تحت » و « عيلة الدوغرى » و « بلاد بره » و « الجيل الطالع » تظل فنيا وتاريخيا مصابيح على الطريق نحو واقعنا الاجتماعى ، ونحو شخصيتنا المتبلورة فى المسرح ٠

فكل واحدة من هذه المسرحيات الأربع هى فى حقيقتها مسرحية (حالة) ٠٠ حالة اجتماعية يعينها مر بها مجتمعنا فى فترة من فترات تحوله الاشتراكى ٠٠ فإذا كانت هذه « الحالة » فى مسرحية « الناس اللي تحت » هى حالة انهيار الطبقة الرأسمالية القديمة وخروج الطبقة الوسطى الجديدة ، حيث نلتقى بالسخرية الهادفة من بعض النقااض النفسية ، والنقااض الاجتماعى التى كانت سائدة فى بلادنا ، والتى ظلت بقاياها قائمة تصارع

القيم الجديدة فى الحياة ، ومن ثم جاءت المسرحية فى اطار الكوميديا الهادفة او الكوميديا ذات الرسالة ، من حيث محاولتها التدليل على ان مصر الجديدة ، اى مصر ما بعد الثورة ، خير من مصر القديمة ، اى مصر ما قبل الثورة .

وكم كان معبرا أن نرى احدى شخصيات هذه المسرحية ، وهى تعبر عن جمود مصر القديمة وعدم مسايرتها لخطى الزمن ، بتلك الحركة التى اختتمت بها المسرحية ، حركة رجل واقف فى مكانه ، رافعا يديه الى السماء ، وهو يحرك رجليه فى حركة « محلك سر » ليعلن عن تغير مصر الجديدة ، عن مصر القديمة ، مصر التى ستكون ، وليست مصر التى كانت !!

وكانت فى مسرحية « عيلة الدوغرى » هى تصفية الطبقة الجديدة لكل انتماءاتها الى علائق الماضى ، واحلال اخلاقياتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية الجديدة محل القيم الاقطاعية والراسمالية البائدة ، الأمر الذى جعل الدكتور محمد مندور يطلق على هذه المسرحية اسم « الناس الللى فى الوسط » بعد مسرحيتى « الناس الللى تحت » و « الناس الللى فوق » ويرى أن نعمان عاشور بكتابته لهذه المسرحية قد أتم ثلاثيته الاجتماعية التى صور فيها المجتمع المصرى بطبقاته الثلاث ، وسط احداث الحياة العامة ، وفى قلب التغير الاجتماعى ، حيث نرى « الناس الللى فى الوسط » ممثلين فى « عيلة الدوغرى » وما نزل بهذه العائلة من تفكك وأنانية ، بعد أن مات عنها عائلها الثرى أو الذى كان ثريا ، ثم فقد ثروته ، ولم يبق منها غير بيت بالحلمية القديمة هو كل الميراث ، فتؤدى الضائقة المالية والصراع على الحياة وشدة الانانية التى كثيرا ما تحطم أسر الطبقة الوسطى ، الى اظهار جوهر كل من الاخوة الخمسة الذين تتكون منهم عائلة الدوغرى ، التى كانت تعيش فى مودة وسلام ايام الرخاء الذى استطاع رب الأسرة أن يوفره لهم ، بدأبه وحرصه وبخله الشديد ، المتمثل فى شخصية تابع الأسرة ، « عم على الطواف » الذى خدمها فى المخبز وفى المنزل حتى بلغ السبعين من عمره ، وظل حافيا طوال حياته ٠٠ بل وينصح أحد أبناء الأسرة أن ينهى حياته كما بدأها ٠٠ حافى القدمين ٠٠

وكانت فى مسرحية « بلاد بره » هى حالة اذابة الفوارق بين الطبقات ، والتخلص نهائيا من تناقضات ذلك المجتمع ، والتطلع نحو ميلاد الانسان الاشتراكى الصحيح ، الذى يتحقق فى مجتمع الكفاية فيه لكل ولا لأحد ، والعدالة فيه للمجتمع ولا لفئة ، وهو ما عبر عنه الكاتب فى بداية المسرحية بقوله على لسان شيوخى احد اشخاص المسرحية :

« الاحوال تغيرت .. انتوا خارجين من البلاد وهى لسه مصر ،
النهاردة اصبحت الجمهورية العربية المتحدة .. تغير كبير مش بسيط » .

وفى هذه العبارة تكمن الثيمة الاساسية لهذه المسرحية ، ثيمة التغير الاجتماعى الذى حدث فى مجتمع ما بعد الثورة ، وما يترتب على هذا التغير من اختلاف فى وضعية الافراد ، وتحول فى مواقفهم الاجتماعية . ولكن التغير الذى حدث فى مجتمعنا الثورى ، والذى حققته ثورتنا الاجتماعية ، والذى وجد فى الاشتراكية ابلغ تعبير عنه واروع صورة له ، لم يكن كنزا انفتح فى الأرض ، ولا دينا نزل من السماء ، وإنما هو فى صحبته ، نتيجة حتمية اقتضاها منطق التطور ، وضرورة موضوعية فرضتها حركة التاريخ ، لهذا لم يكن التصدى له أو الخروج عليه إلا عنادا ومكابرة ، ان دلا على شيء فانما يدلان على نقص فى الوعي وقصور فى الادراك ، فالواقع قد تغير ، ولا بد لكل فرد ان يحدد موقفه منه ، فاما ان يقبل هذا الواقع الجديد ، أو يبحث لنفسه عن واقع غيره .

وهكذا كانت « بلاد بره » هى البديل الآخر لواقعنا الاجتماعى الجديد ، والبديل فى أعين اولئك الذين لم يعترفوا بالواقع وقد تغير ، فاختلفت امامهم قوى المجال ، وفقدوا القدرة على الفعل ، وآثروا الاندفاع فى عالم طوباروى زائف يعوضهم عن عالمهم الدنيوى المفقود ، فالفعل المسرحى فى المسرحية هو المحاولة الانهزامية التى يقوم بها فريق الفاشلين للخروج الى بلاد بره ، بعد ان رفضوا الانتماء الى الواقع ، وفقدوا القدرة على التكيف معه فى صورته الجديدة .

وهكذا نرى الكاتب يجعل من محمد النمس بطل المسرحية ، أو البطل العمالى الثورى ، الذى كافح طويلا ، وناضل طويلا ، من أجل أن يحصل أبناء طبقته العاملة على حقهم الطبيعى والمشروع فى الحياة ، يجعله يحلم فى نهاية المسرحية بأن يجيء ابنه ميلادا جديدا فى مجتمع جديد ، يخلو من التناقض الطبقي ، ويحيا حياة الكفاية والعدل :

« ابن المستقبل غير دول كلهم .. غير دول كلهم .. غير دول كلهم ..
لازم يطلع من رمل الصحرا .. ومية النيل .. وطين الارض » ..

فقد كانت فى مسرحية « الجيل الطالع » هى حالة الصراع بين الجيلين .. جيل الآباء وجيل الأبناء .. فجيل الأبناء اكثر انطلاقا واشد تحررا واقدر على مجاراة روح العصر ، وصحيح انه جيل تخلص من بقايا المعنويات القديمة ، ومن الأطر التقليدية التى جمد عليها جيل الآباء ، ولكن الصحيح

ايضا انه جيل اطفال مصابيحه بيده ، ولم يشعل بعد مصابيح أخرى جديدة ٠٠
فهل يستمد زيت مصابيحه من حضارة الغرب أم يستمد من اصالة الشرق ؟
هل يسلك سلوك الهيبيز أم يرفع شعارات الثورة ؟ هل يردد اغنيات توم جونز
أم يرتدى قمصان جيفارا ؟ تلك هي الحيرة التي يعانيتها ابناء هذا الجيل ٠٠
« الجيل الضائع » بين اصالته ومعاصرته ، قريانا « للجيل الطالع » في
ظروف أفضل ، وفي غد أكثر انفتاحا للجميع .

وكان من الطبيعي بالنسبة لهذه المسرحية الأخيرة أن تنتهي بطرح
الأسئلة لا بتقديم الأجوبة ، فقد كتبت في سنوات النكسة ، والظلام يعيش في
القلوب ، والضياح ينهش في الضمائر ، والكل يسأل ويتساءل : كيف السبيل
إلى الخلاص ؟ .

وكان من الطبيعي أيضا بعد هذه المسرحية الأخيرة أن يكف الكاتب عن
التعبير ، فليس عنده ما يقدمه ٠٠ لا سؤال جديد ولا اجابة على السؤال
القديم .

وكان من الطبيعي أخيرا بعد أن حدث ما حدث في أكتوبر المجيد ، بعد
أن عبرنا من ساحق الهزيمة الى شاطئ النصر ، ومن فقدان كل شيء لجذواه
الى اكتساب كل شيء دلالة ومعناه ، أن يعود الكاتب الى ذاته الاصلية ،
يحاسبها ويناقشها ويفتش فيها ليصدر عنها من جديد ٠٠ وهو في صدوره
عن ذاته وعودته من جديد ، انما يحاول من ناحية أن يقدم اجابة على السؤال
الذي تركه معلقا فوق باب المسرح ، ويحاول من ناحية أخرى أن يجد الصيغة
المسرحية الأكثر ملاءمة لاحتواء المضمون الجديد .

ولم يكن يسيرا على كاتب مثل نعمان عاشور ان يرى المسرح يتخبط في
موجات مسرحية مستوردة أو قضايا درامية مستهلكة ، حتى أصبح الفرق
في المسرح الشامل أو مسرح الطواوير ، فضلا عن الاستغراق في المسرح
الفنائي أو الاستعراض حيث الرقص والموسيقى والغناء ، هو الطابع الغالب
على منتجاتنا المسرحية في الأعوام الأخيرة ، أقول لم يكن يسيرا عليه أن يرى
هذا كله دون أن يثور « ٠٠٠ وأنا أراجع موقفى من الكتابة للمسرح
على مدى العشرين سنة الماضية ، وإلى تطورات الحركة المسرحية في السنوات
الأخيرة ٠٠ وهى تطورات قاصرة أوصلتها الى طريق مسدود لا سبيل فيه أمام
أى انتاج درامى جاد له قيمته الفنية أو الفكرية » .

ودون ان يحاول الخروج من المشكلة الى الحل ، أو من الحارة السد
الى الشارع المفتوح : « وكان أن هدانى تأملى الى ما تحت يدي من مادة

درامية غنية فى حياة الكثيرين ممن كتبت عنهم بين أئذان رجال مصر السياسيين والأدباء والمفكرين » .

الحل اذن بالنسبة الى « الجيل الضائع » بين اصالته ومعاصرته ، (والجيل الطالع) فى غد أفضل ، هو العودة الى تراثنا الماضى استلهاما لاروع ما فيه من سير وصور ، وأنصع ما فيه من أفعال وأعمال ، لا على سبيل التقليد والمحاكاة ، ولا بقصد التريديد والمباهاة ، ولكن استبصارا بنواحي الاصاله ، واستمرارا بها فى واقعنا الحاضر ، واتخاذا لها وقودا روحيا وفكريا فى مرحلتنا الراهنة . . مرحلة الانفتاح والتعمير .

وتكتسب هذه القضية بعدا أخطر اذا وضعنا فى اعتبارنا ان جيل الرواد فى حياتنا الثقافية هو الذى « انفتح » على حضارة الغرب ، اما جيل المعاصرة فى وقتنا الحاضر فهو الذى « تنفتح » عليه حضارة الغرب ، وهذا معناه ضرورة الوعى بتراثنا القومى العريق ، تطويرا له فى ثقافتنا الراهنة ، وامتدادا به فى وجداننا المعاصر ، اعادة لتعمير انساننا المصرى تعميرا حضاريا جديدا .

ومن هنا كان اختيار كاتبنا المسرحى لرفاعه الطهطاوى كأصديق واسطع مثال على حد تعبيره ، له دلالتة فى الكشف عن المؤثرات الثقافية التى لا تزال تترسب فى باطن البيئة ، كنقيض مباشر لدعواه الصارخة الى الحرية والتقدم . . فلقد تكرر فى حياة معظم المثقفين من بعده صور متعددة من حياة رفاعة ومواقفه وجهاده فى سبيل خلق ثقافة مصرية متحررة . . تستمد اصولها من تراث الماضى ، وترسى قواعدها على مقومات « المعارف العصرية والتمدنات الحديثة » حتى تنتهى الى ما ينطق به مفهومنا الحاضر نفسه ، وهو حتمية الثقافة القائمة على أصالة التراث وروح المعاصرة .

رفاعة الطهطاوى اذن . . باعتباره بشيرا للتقدم والصورة الحية البارزة للمثقف المصرى ، الذى أوجدته ظروف عصره فى مفترق الطرق ، فلم يقدم أصالته قربانا لثقافة العصر ، ولا حجبته ثقافة العصر عن تراثه الاصيل وشخصيته المتميزة ، هو المادة الدرامية التى غزل منها نعمان عاشور خيوط مسرحيته الجديدة ، التى يعلن بها تصفية مرحلة فاتت ، ودخول مرحلة جديدة فى التأليف المسرحى .

وقد اختار نعمان عاشور لمسرحيته اطار (الدراما التسجيلية) ملتزما الحقيقة الموضوعية فى معالجة الواقع الحى ، وتوظيف اللغة العربية لدواعى التعبير الدرامى ، وهذان الجانبان ربما كانا من عناصر « التسجيلية » ولكنها ليسا كل عناصرها بالضرورة ، فالتسجيلية كما صاغها الكاتب الالماني

هو خهوت فى مسرहितه الشهيرة «النائب» (١٩٦٣) وكما جسدها المخرج الكبير اروبىن بيسكاتور على خشبة مسرحه الخاص ٠٠ «مسرح الشعب الحر» ، وكما مضى فيها كتاب التسجيلية الالمان امثال مارتن فالتر فى مسرहितه «البجعة السوداء» وهانيار كييارد فى مسرहितه «محاكمة اوبنهايمر» وبيتر فايس فى مسرहितه الشهيرة (مارا - صاد) ٠٠ تختلف كثيرا وعميقا عن تلك التسجيلية التى يقدمها لنا نعمان عاشور ٠٠

فالتسجيلية عند هؤلاء اذا كانت تقتطع شريحة من التاريخ ، فانما لتقدمها برؤية عصرية ، واذا كانت تبتعد عن عناصر الايهام الدرامى ، فلكى تقترب من عناصر الاغراب الملقى ، واذا كانت تختار وقائع بعيدها ، فهى الوقائع التى تنطوى على مضمون شمولى عام ، بحيث يكون لها تأثير فعال على المصير الانسانى والعالمى ٠٠ وهذا مالا نجده فى دراما نعمان عاشور التى وصفها بأنها «تسجيلية الخاصة» ، وهى لا تخرج فى الحقيقة عن ان تكون «دراما تاريخية» شأن أى دراما تاريخية اخرى .

ومهما يكن من مواصفات «تسجيلية» او تسجيلية غيره من الكتاب ، فالذى يعيننا الآن هو تجسيده لرفاعة الطهطاوى صورة وسيرة ، وفى ثلاثة فصول وعدة مناظر استعرض حياة أبى الفكر المصرى الحديث ، ومؤسس نهضتنا الثقافية ، وهى الحياة التى امتدت بصاحبها ٧٣ عاما ، انطلاقا من مولده عام ١٨٠١ ٠٠ نفس العام الذى شهد جلاء جيوش الحملة الفرنسية عن أرض مصر ، وانتهاء بوفاته عام ١٨٧٣ ٠٠ أى فى مثل العام الذى شهد يوم عبورنا العظيم منذ مائة عام ، مروراً بالفترة من ١٨٢٦ الى ١٨٣٠ وهى الفترة التى قضاها فى باريس منفتحا على الحضارة الأوروبية منفعلا بها من الأعماق ، وعاد بعدها داعية للحرية السياسية والاجتماعية ، ومبشرا بالديمقراطية الليبرالية ، بل ووضعا البذور الأولى للفكرة الاشتراكية .

اليس هو القائل : «عشت طول عمرى ولا هم لى الا أن تبلغ المعارف كافة صفوف الرعية» . وهو القائل أيضا : «لابد من التسوية بين الأعيان والرعاع فى مادة التعليم الأولى» ، وهو القائل كذلك : «يحسن بل يتوجب عدم التفرقة فى تعليم البنين والبنات أصول المعارف الحسنة والمدرجات الحديثة ليكونوا كالرجال سواء بسواء» .

ولم يكن يسيرا بالنسبة لرفاعة الطهطاوى أن يقول هذا كله دون أن يناضل من أجله طويلا ومريرا ، لذلك حرص نعمان عاشور على إبراز أوجه الصراع الذى خاضه الشيخ العظيم هو وتلاميذه ٠٠ بيومى أفندى ، وعبد الله ابو السعود ، وصالح مجدى ، والشيخ على فرغلى فضلا عن نجله الأول

على فهمي ، الصراع الذي خاضه مع حكام مصر طوال سنوات جهاده ٠٠
مع محمد علي ومن بعده ، عباس الاول ، ثم سعيد باشا والخديو اسماعيل
الى بدايات حكم الخديو توفيق ، ولم يتوان رفاعة الطهطاوى عن الصراع فى
وجه كل منهم لدى اول عقبة يضعونها فى طريقه ٠٠ طريق التقدم والحرية ٠٠

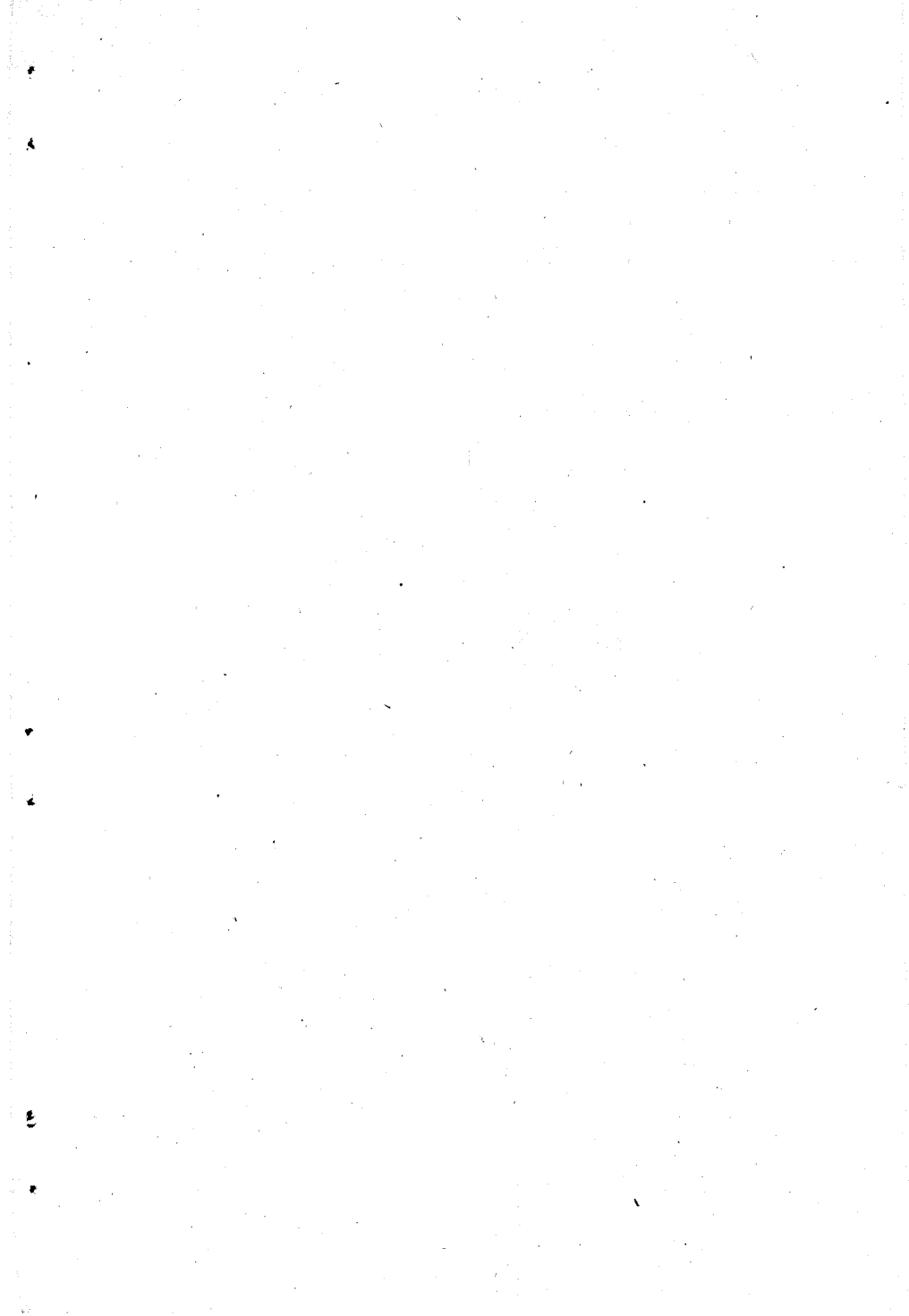
كما حرص نعمان عاشور على ابراز رسالته بأسلوب المسرح التعليمى
فى اكثر من مشهد من مشاهد المسرحية ، والتي عبر عنها فى أحد هذه المشاهد
تعبيرا صارخا عندما قال : « نحن كما قلت لكم دوما ٠٠ مصافى الضوء
للمعارف العصرية التى يجب ان يلم بها أبناء مصر ٠٠ نحن ستائر النافذة
التي تفتح على اضواء الدنيا من حولنا ٠٠ وجل مبتغانا ان نجعل من مصر ٠٠
هذا الوطن الجدير بما يحتاجه اهله من الحرية ومن اسباب التقدم » ٠٠

الحرية والتقدم اذن هما الجناحان اللذان عاد رفاعة الطهطاوى ليخلق
بهما فى سماء مصر ، وهما الركيزتان المحوريتان اللتان ادار عليهما نعمان
عاشور هذا الجهد المسرحى ، لذلك كانت كلماته : « سأنام أحلم بالحرية ٠٠
لان الحرية عماد التقدم » هى آخر ما قاله فى نهاية المسرحية ٠

وهى الكلمات التى مضت من بعده كما الريح السواحة تلتقطها افئدة
ابناء هذه الأرض الخضراء ٠٠ بنيلها الجارى وشمسها المشرقة ٠٠ لتثبت
على ضفاف النيل اعلام الفكر التقدمى فى مصر الحديثة ٠٠ من محمد عبده
وقاسم أمين وعثمان جلال ، الى لطفى السيد وطه حسين وعلى عبد الرازق ،
الى عباس العقاد وسلامة موسى ومحمد مندور ٠٠ بل ان الثورات الثلاث
الكبرى فى تاريخ مصر الحديثة الثورة العربية ١٨٨٢ والثورة الوطنية ١٩١٩
والثورة الاجتماعية ١٩٥٢ لتدين بالكثير والكثير جدا لعلمه وتعليمه وتعاليمه ٠

تلك هى صورة رفاعة الطهطاوى وسيرته ٠٠ ابو الفكر المصرى
الحديث ٠٠ الذى اتخذه نعمان عاشور نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة فى
تطوره المسرحى ، مرحلة الانتقال من دراما التغير الاجتماعى الى دراما
التطور الحضارى ، وهى المرحلة التى فرضتها عليه التساؤلات الملحة التى
طرحتها مرحلة العبور الحربى وما استتبعها من انفتاح حضارى ٠٠ والتى
أوحى له بتناول المنطلقات الحية من تاريخنا ونضالنا نحو الحرية والتقدم ٠٠
عن طريق المسرح ٠٠

في المسرح الشعري
جِيل مَابَعْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّرْقَاوِي

★ « الشعر مش بس شعر

لو كان مقفى وفصيح ..

الشعر لو هز قلبك ..

وقلبى .. شعر بصحيح !»

★ « الدراما مش حصل وها يحصل إيه ...

الدراما .. ازاي .. وامتى .. وفين .. وليه ؟! » .

بهذا المفهوم الجديد عن الشعر ، وتلك الرؤية الخاصة عن الدراما ،
كتب نجيب سرور الجزء الاول فى ثلاثيته الملحمية بعنوان (ياسين وبهية) ،
ثم عاد وكتب الجزء الثانى فى هذه الثلاثية بعنوان (آه يا ليل يا قمر) ،
والجزآن معا يشكلان على احد وجهى العملة تجربة جديدة فى فنى الشعر
والدراما ، ويشكلان على الوجه الآخر مرحلة جديدة من نضالنا الفنى من
اجل مسرح شعرى .

ولكى نضع تجربة الشاعر المسرحى نجيب سرور فى مكانتها الحقيقية ،
من حيث هى تجربة جديدة تثير الكثير من الأسئلة وتطرح العديد من
القضايا ، فضلا عن كونها تجربة جادة لها ملامحها الفنية الخاصة ومناخها
الفكرى العام ، لابد لنا قبل ان نضعها فى مكانها الطبيعى من خريطة
المسرح الشعرى ، او من المحاولات التى بذلت من اجل ايجاد هذا المسرح .
وهى المحاولات الكثيرة المتعددة ، التى - على كثرتها وتعددتها - يمكن اجمالها
فى مراحل ثلاث : المرحلة الاولى هى ما يمكن تسميتها بمرحلة (الشعر فوق
المسرح) ، والمرحلة الاخرى هى مرحلة (الشعر فى المسرح) ، والمرحلة
الاخيرة هى مرحلة (شعر المسرح) .

وعلى الرغم من اجمالية هذا التقسيم المرحلي وعموميته ، فان
ارهاصات كثيرة كان لابد منها لبلوغ المرحلة الاولى من هذه المراحل
الثلاث ، واعنى بها المسرحيات الشعرية التى بدأت مع الشاعر أحمد شوقي
فى طوابع هذا القرن ، وقامت لها عدة مدارس مختلفة على حد تعبير محمود
أمين العالم كتلك المدرسة الكلاسيكية التى يمثلها أحمد شوقي ويواصلها
عزيز ابازة ، وكذلك المدرسة الرومانطيقية التى تمثلها مدرسة ابوللو ويقف
على رأسها أحمد زكى أبو شادى وعلى محمود طه ، وكذلك المدرسة الرمزية
التي يمثلها بشر فارس وسعيد عقل .

على ان المسرحية الشعرية عند هؤلاء جميعا لم تكن تخرج بالشعر عن
الحدود الغنائية الخالصة ، بل كانت شيئا ينفرد مضمونه فى صياغته ،
فهى عبارة عن مجموعة من القصائد الغنائية موزعة بين عدة شخصيات ، أو
هى موضوع معين تعبر عنه مجموعة من القصائد المتناثرة . صحيح كان هناك
ما يلضم هذه القصائد الكثيرة ويربطها بذلك الموضوع المعين ، ولكنه الرباط
السطحي الخارجى ، الذى لا يشكل نسيجاً عضوياً فى بنية العمل المسرحى ،
بمقدار ما يشكل المناسبة التى تلقى فيها هذه القصائد ، أو يقال فيها هذا
الشعر .

لذلك ألحت الحاجة الى وجود مسرح شعري يسجل أكثر من هدف
واحد فى المجال الدرامى . فهو من ناحية ، يواكب الاتجاه العالمى المعاصر
من حيث استدعاء المسرح للشعر ، أو توظيف الشعر لخدمة النص المسرحى ،
وهو ما نلقاه بشكل صارخ فى المسرح العالمى المعاصر الذى يمر الآن بهذه
التجربة . تجربة المسرح الشعري ، والدليل على ذلك مسرحيات الشعراء
أودن وإشروود وكلوديل وأبولينير وكريستوفر فرأى فضلاً عن الشاعر
العظيم ت. س. اليوت . ومن ناحية أخرى ، يتطور بالشعر الخالص من
المرحلة الشكلية الى المرحلة العينية ، أى يصبه فى قالب الدراما ، وذلك بعد
ان بلغت القصيدة الشعرية قممها فى التعبير ، سواء فى الادب الغربى على
يد اليوت فى قصيدته المشهورة (الأرض الخراب) أو فى الادب العربى على
يد العقاد فى قصيدته المشهورة ايضاً (ترجمة شيطان) . ومن ناحية أخيرة
يكون مثابة (البعد الرابع) فى مسرحنا المصرى ، أعنى يكون اتجاهاً رابعاً
يوازى الاتجاه الكلاسيكى الذى بدأه وأنهىه توفيق الحكيم ، والاتجاه الواقعى
الذى استلهمه نعمان عاشور ومضى فيه لطفى الخولى واستنفذ غايته عند
سعد الدين وهبه ، ثم الاتجاه التعبيرى الذى افتتحه رشاد رشدى واقتفى
آثره ميخائيل رومان وشوقي عبد الحكيم .

أقول ان الحاجة الحت الى وجود ذلك المسرح الشعري الذى يحقق للمسرحية الشعرية مرحلة جديدة فى حياتها ، فكان عبد الرحمن الشرقاوى هو المسئول التاريخى عنه ، وان وقفت مسئوليته عند حدود المرحلة الأولى من هذه المراحل الثلاث ، التى مر بها تاريخ المسرح الشعرى ، واعنى بها مرحلة (الشعر فوق المسرح) وهى المرحلة التى مثلتها مسرحيته الرائدة (مأساة جميلة) . وصحيح ان (مأساة جميلة) كانت بمثابة اللمسة الذهبية التى توجب إنتصارات الشعر الجديد ، فجعلته شعرا له صياغته الفنية المتكاملة ، بعد ان كان شيئا يعبر عن انفعالات فردية . . محبومه أو فائرة . ولكن الصحيح أيضا ان هذه المأساة كانت أقرب الى الشعر المسرحى منها الى المسرح الشعرى ، مما احدث شرخا عميقا بين شكل العمل الفنى ومضمونه فلم تتفجر اللغة من قلب الحدث ، ولا تبع الشعر من النسيج الدرامى ، وانما ظل الشعر والمسرح - فى مواضع كثيرة - وكأنهما بعدان اثنان لا بعد واحد ، وهو ما جعلنا نطلق عليه عبارة (الشعر فوق المسرح) .

والذى لا شك فيه ان عبد الرحمن الشرقاوى احس بهذا الصدع الكبير فى بنائه المسرحى ، فحاول جاهدا ان يتحاشاه فى جهده الثانى (الفتى مهران) وهى المسرحية الشعرية التى خطت بكاتبها خطوات فسيحة الى الأمام ، محققة كيفا أكثر نضجا ، وأسهما اشد تطورا ، ومرحلة جديدة هى التى اطلقنا عليها عبارة (الشعر فى المسرح) .

ولكن هذه المرحلة لم تتبلور تماما ، ولم تصل الى غايتها الا بظهور مسرحية (مأساة الحلاج) للشاعر صلاح عبد الصبور ، فقد استطاع صلاح عبد الصبور بحساسية شعرية أصيلة ، ووعى درامى لا يقل عنها أصالة ، ان يتحاشى التعبير الغنائى الخالص من أجل الوصول الى التعبير الدرامى الصحيح ، وان يكف عن القصائد الشعرية القائمة بذاتها من أجل امتلاك ناصية الحوار المسرحى .

صحيح انه ضغط على الدور الاجتماعى فى جهاد الحلاج ، الذى حاول اصلاح واقع عصره بالوقوف الى جوار الفقراء من العامة ، فضلا عن الوقوف فى وجه الطغاة من الحكام ، ولكن ذلك لم يقلل كثيرا من التناول الدرامى الذى جاء على حساب دينامية الحدث بتجميده فى الاطار الاستاتيكي ، وعلى حساب دموية الشخصية بصيغها باللون الفكرى ، وعلى حساب المادة الكلامية بجعلها أقرب الى المحاورة منها الى الحوار . فالكلمة اهم من الحركة ، والفكرة اهم من الشخصية ، والصورة اهم من الموقف ،

لذلك وجدنا الشاعر يعمد الى البدائل الفنية لتسخين المسرحية ٠٠ الى وهج المضمون وحرارة الشعر ٠٠ الى دفء الكلمة ومساوية القصة ٠

وهكذا كان لزاما على المسرح الشعري ان يخطو خطوة اخرى الى الامام ، خطوة ينتقل فيها مما سميناه بالشعر فى المسرح الى شعر المسرح ، وكان هذا هو ما أقدم عليه الشاعر المسرحى نجيب سرور على خجل واستحياء فى رواية (ياسين وبهية) ، ثم عن وعى واقتدار فى مسرحية (آه يا ليل يا قمر) ٠

فقد استطاع هذا الشاعر وهو ابن مسرح حقيقة ومجازا ، ان يجلو لنا طبيعة الشعر التمثيلى فى تناقضه مع الشعر الغنائى ، فالأمر عنده ليس ان نضع الشعر فى المسرح ، ولكن ان ننظم الشعر الصالح للمسرح ، وهو ما عبر عنه الشاعر المسرحى الفرنسى جان كوكتو بقوله : « فانا اذن احاول استبدال الشعر فى المسرح بشعر المسرح ، فالشعر فى المسرح دانتيل رقيقة يستحيل رؤيتها عن بعد ، أما شعر المسرح فهو دانتيل سميك ، دانتيل مصنوعة من الحبال ، أو هو سفينة بأكملها تسير فى عرض البحر » ٠

ومعنى هذا ان الحدث المسرحى عند نجيب سرور هو ينبوع الاصلى الذى تصدر عنه لغة الشعر ٠٠ أقرب الى لغة النثر فى حال تعبيرها عن فئات الحياة اليومية ، والى مستوى الشعر العالى الرفيع ، وذلك فى المواقف الأكثر كثافة التى تتشابك فيها الأقدار ، وتتزاحم الخواطر ، ويهيج الشعور ٠ فلئن كان الشعر الجديد قد عرف طريقه الى المسرح الشعري ، لما يحتوى عليه من تطوير للشعر العربى الكلاسيكى ، الذى تصلح بحوره للشعر الغنائى ولا تصلح للحوار التمثيلى ، وذلك بفضل ثورته على وحدة القافية ووحدة البيت أو السطر ، فضلا عن روتينية التقطيع البيتي العمودى ، الا ان هذا الشعر الجديد ظل قديما من حيث احتواؤه على فصحة اللغة أو فصحة الأداء ، فلفة القدامى أو المحدثين هى هى ، كل ما هنالك أنها وضعت فى شكل آخر جديد ٠

لذلك كان اهم ما يميز نجيب سرور عن سلفية عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور ، هو انتقاله بلغة الشعر الجديد من فصحة الأداء الى عامية التعبير ٠ فاللغة هنا ليست تعبيراً عن لسان المقال فحسب بل هى تعبير ايضا عن لسان الحال ، ومن ثم فهى نابعة من جوف الحدث ، معبرة عن واقع الشخصية ، مشكلة فى النهاية نسيجاً عضوياً مع البناء الفنى للمسرحية ٠

وإذا جاز لنا ان تميز بين كل من هؤلاء الثلاثة ، أستطعنا ان نقول ان مسرح عبد الرحمن الشرقاوي هو مسرح الأشعار التي تغلب على ما فيه من افكار ، فانت تقرؤه كما لو كنت تقرأ في ضوء مصباح . ومسرح صلاح عبد الصبور هو مسرح الأفكار التي تجثم فوق ما فيه من اشعار ، فانت تارؤه كما لو كنت تقرأ في ضوء شمعة ، اما مسرح نجيب سرور فهو مسرح الأشعار التي تتساق مع ما فيه من افكار ، فما فيه من شعر على قدر ما فيه من فكر ، دون نقص هنا أو زيادة هناك ، فانت تقرؤه كما لو كنت تقرأ في وضخ النهار .

والآن .. ما الذي يقوله نجيب سرور شعرا في مسرحيته هذه ..
آه يا ليل يا قمر ؟

الواقع ان تناول هذه المسرحية بمعزل عن أخت لها سبقتها الى النشر ، بل وأخت لها في طريقها الى النشر ، يعد ناقصا أو مبتورا مادامت هي بمثابة (الوصلة) الثانية في ثلاثية مسرحية متكاملة . فالثلاثية تمتد على مساحة زمنية عريضة ، لتحكي لا عن مصر ، ولكن عن التحولات الكبرى في تاريخ مصر ، وعن الآلام الكبرى التي تحملها هذا البلد الأمين على امتداد خمسة الاف عام . خمسة آلاف عام وهو يعاني من المحتل الاجنبي الغاصب ، الذي اكل خبزه وداس كرامته وحجبه عن النور ليبقيه دائما في سراديب الظلام . فقد حكمه الاشوريون واللوبيون والاثيوبيون والفرس والمقدونيون والرومان ، كما حكمه العرب والديلم والفرغانيون والمغاربة والاكراد ، وأخيرا حكمه العثمانيون والفرنسيون والبريطانيون .

ولكن الشعب المصري العريق ظل على الرغم من كل هذا يقاوم ولا يكل ، يتحمل ولا يستسلم ، يتوكأ على آلامه وأحزانه ليثبت لكل محتل أجنبي غاصب ان ارادة الحياة فيه لن تموت ، وأنه سيظل أبدا الشعب ابن الحرية ، وربيب الحياة ، وحفيد الحضارة . والذي أبقى على ارادة الحياة في الشعب المصري طوال هذه الفترة المهولة من تاريخه المرير ، ليس إيمانه بشمس المشرق ونيله الجاري وأرضه السمراء فحسب ، ولا هو إيمانه بأن من أراد بلاده بسوء قصمه الله وكفى ، وإنما محافظته على طبيعته السمحة وروحه الأصيل .. ذلك الروح الحزين المرح ، الذي على الرغم مما هو فيه من احزان ، لا يملك الا ان يتلقى ضربات الحياة بالتهكم والسخرية ، بالنكات والاستهزاء .

لذلك كان المصري مزاحا بحكم لياقته المستفادة من قدم الحضارة ، ومزاحا بحكم الحوادث التي تلجئه الى التخفيف وقلة الاكتراث ، ومزاحه

فى جميع الاحوال متمسم بالصبغة المصرية ، مطبوع بطابع اقليمه وتاريخه ،
بحيث ينم عن خصائصه الفكرية والنفسية ، ويميزه نمطا فريدا بين جميع
الانماط •

اقول ان ذلك الروح الحزين فى مرح أو المرح فى حزن ، هو الذى ابقى
على ارادة الحياة فى الشعب المصرى ، وهو الذى حافظ للمصرى على تراثه
الشعبى دليلا له الى مصريته ، ووسيلة له فى التعرف على ملامحه الفذة
وسماته الفريدة • فلقد بث المصرى تراثه الشعبى أشواقه وشكواه ، واودعه
قصصه وحكاياته ، وافرغ فيه سليقة طبعه وجعبة ضميره ، فجاء منظويا على
حكمة الحياة ، حافلا بعبر الأيام ، مشحونا بتجارب السنين • لهذا لم يكن عبثا
ولا مصادفة بل كان عن قصد وغاية ، أن اتجه نجيب سرور الى الماثور
الشعبى يستوحى منه رموز ثلاثيته المسرحية ، التى بدأها بالحكاية عن عصر
الظلام الذى عاشت فيه مصر أيام الاقطاع ، ثم العصر الذى قاومت فيه
الاحتلال ، وحاولت أن تتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ، وأخيرا
عصر الضياء الذى عرفت فيه مصر طريقها الى الثورة •

والواقع ان هذه العصور الثلاثة ، تكشف عن الحالات الثلاث التى
تلخص طريقة المصرى فى مواجهته للأشياء واستجابته للامور ، فالمصرى
إذا غلبت عليه الكآبة واستخفت به نقائض الأيام ، لجأ الى النكتة والفكاهة
يروح بها عن نفسه ، ويفرغ فيها همومه ، وإذا غلبت عليه الصرامة ، وأحس
بفقدان الأمل فى الإصلاح ، لجأ الى التدين والعبادة ، وأحيانا الى
(الدروشة) ، لا على سبيل الفوار من الواقع ، ولكن كاسلوب من أساليب
مقاومة الفساد ، أما إذا غلبت عليه الكآبة والصرامة ، وسنحت امامه
فرصة السخط والاحتجاج ، فالثورة هى طريقه وهى سبيله الى الخلاص •

وعلى ذلك فالفن والدين والثورة ، هى الأبعاد الأساسية للنفس
المصرية ، وهى ما حاول أن يكشف عنها نجيب سرور فى ثلاثيته المسرحية •

فأما عصر الظلام ، فهو العصر الذى تمثله حكاية (ياسين وبهية)
على اعتبار ان بهية هى مصر ••• وياسين هو رجل مصر ••• فلاها فى الجزء
الأول من هذه الثلاثية ، عاملا فى الجزء الثانى ، جنديا فى الجزء الثالث
والأخير •

وأما حكاية (ياسين وبهية) فهى الحكاية الشعبية المعروفة على طول

صعيد مصر ، والتي تروى قصة رائعة عن كفاح بهية من أجل أن تأخذ بثأر حبيبها ياسين ، بعد أن قتله رجال الاقطاع فى ليلة فرحه ، واحالوا ليلة عرسه الى ليلة من ليالى الدم . فاقصة ولو انها مأساة حب الا انها ليست مجرد مأساة فردية خاصة ، بمقدار ما هى مأساة اجتماعية عامة ٠٠٠ مأساة رسم كلماتها الدامية سيف الاقطاع الذى كان مصلتا على قلب مصر ، وعلى رقاب أبناء مصر ، مأساة الهبها صراع الفلاحين ضد ملاك الاراضى ، الذين أذاقوهم الجوع بدلا من الخبز ، والرعب بدلا من الأمن ، والموت بدلا من الحياة . مأساة اعتملت فى ضمير الشعب حتى أصبحت جزءا من مآثوره واغنيه من احزن أغانيه :

« يا بهية وخبرينى ع اللى جتل ياسين ! »

جتلوه ٠٠٠ من فوج ضهر الهجين ! »

وصحيح ان نجيب سرور اتخذ من قصة (ياسين وبهية) خامه فنية لعمله الشعري ، فخلع عنها سترة الشعر العامى ، التى كانت ترتديها القصة فى شكل الموال الشعبى الشهير ، وألبسها قالب الشعر الجديد ، دون أن يتخلى تماما عن الشعر العامى ، الذى كان يطعم به عمله الفنى من حين لآخر ، وصحيح أيضا انه تخلص عن الاطار المكائى الذى نشأ فيه هذا الموال ، ودارت بين جنياته أحداث القصة ، واستبدله باطار مكائى آخر هو قرية (بهوت) احدى قرى الوجه البحرى ، حيث دارت أعنف المعارك فى تاريخ مصر ، وحيث أصبحت هذه القرية رمزا لضراوة الصراع الطبقي فى ريفنا قبل الثورة .

صحيح هذا وذاك ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، ان معالجة نجيب سرور لم تشوه الجوهر الحقيقى للمآثور الشعبى ، بمقدار ما أمدته بإمكانية أكبر على الإيحاء وفاعلية أقدر على التأثير ، فضلا عن انها لم تبعده عن مجراه الأصيل بمقدار ما طورته وأثرت وأكسبته دلالة عصرية جديدة .

فإذا كان الشاعر لا يروى قصة تاريخية ولا ينقل واقعة تسجيلية وإنما يقدم عملا فنيا ، نسيجه الشعر ، واطاره المسرح ، فلا ينبغي لنا أن نحاسبه على مدى صدقه التاريخى ، ولا على مدى وفائه لحرفية التراث ، وإنما نحاسبه على مدى قدرته على تصوير العناصر الجوهرية فى الشخصية الإنسانية من جهة ، وتأصيل هذه الشخصية بالمعتقدات الشعبية من جهة

أخرى ، ثم الخروج من هذا كله بالمعنى الانساني العام والاثر الكلى المطلوب .
فالجوهري هنا ليس هو التفاصيل الجزئية المتغيرة ، ولا الاحداث واقعية
كانت أو غير واقعية ، وانما هو الدلالة المصرية الجديدة التي يخلعها الشاعر
على مضمون شعبي ماثور ، بحيث نخرج في النهاية بوثيقة لا أقول وثيقة
تاريخية بل وثيقة نفسية واجتماعية وإنسانية ، نفسية تصور الصراع الذي
يعتمل في نفوس الشخصيات ، واجتماعية تجسد الحوار الدائر بين ظروف
الفرد وظروف بيئته الاجتماعية ، وإنسانية تطلعنا من خلال المأساة على أنبل
وأشرف ما في ضمير الانسان .

على ان الأهم من هذا كله هو محاولة الشاعر نجيب سرور ان يجمع
في عمله الفني بين قيمتي الاصاله والمعاصرة ، أعني بين تراثنا الشعبي من
ناحية ، وواقعنا المعاصر من ناحية أخرى . فمن تراثنا الشعبي العريق كما
تمثله الأغنية المعروفة « يا بهية وخبريني ع اللي جتل ياسين » ، ومن تاريخنا
الاجتماعي القريب كما تمثله حادثة قرية بهوت ، التي شهدت قبيل الثورة
اعنف معركة خاضها الفلاح المصري ضد قوى الاقطاع ، من هذين
المصدرين صاغ نجيب سرور عمله الشعري ، مازجا فيه بين شخصيات
الموال الشعبي وبين حادثة قرية بهوت ، محاولا فيه تقديم معالجة جديدة
للحكاية الشعبية من خلال حادثة حية ومعاصرة .

وليس ادل على ذلك من أن الشاعر يفسر لنا حكاية (ياسين وبهية)
على أنها حكاية الصراع الطبقي بين الفلاحين وبين قوى الاقطاع ، فاذا
كانت الحكاية الشعبية تسأل في لهفة وجزع عمن قتل ياسين بعد أن فجعت
فيه خطيبته بهية . . . فما هي مسرحية نجيب سرور تفسر الحكاية تفسيراً
طبقياً ، تذهب فيه الى ان الباشا الاقطاعي المسيطر على الناحية ، هو
وأعوانه الذين قتلوا ياسين ، قتلوه لأنه حرك اهل القرية وقادهم لاحتراق قصر
الباشا ، بعد ان حاول الباشا استدراج بهية الى القصر ، حيث ينتظرها
المصير المعروف من هتك للعرض وارقة للشرف . ولكن هذه الحادثة
الجزئية العابرة ، كانت بمثابة الشرارة التي اشعلت نار الثورة ، والقنبلة
التي انفجرت فانفجر معها الحقد الكامن في قلوب الفلاحين ضد الاقطاع
وظلم الاقطاع .

والواقع ان اتخاذ الشاعر لهذه الحادثة « الشرفية » نقطة تنطلق منها
ثورة الفلاحين ضد قوى الاقطاع ، انما يدل على دراية كبيرة بالطبيعة
المصرية على حقيقتها ، لا كما هي في الاوهام ، فالشعب المصري شعب

توارث العقائد والموروثات جيلا بعد جيل ، حتى اصبح له تراثه الشعبى العريق ، الذى يصونه فوق صيانتة للحكومة ، ويغار عليه أشد من غيرته على المال والحياة . فقد يصاب المصرى فى نظامه الاجتماعى ويضمت ، وقد يصاب فى نظامه السياسى ولا يهتم كثيرا ، اما اذا اصيب فى عقائده وموروثاته ، وخاصة ما تعلق منها بوشائج الرحم وآداب الأسرة واخلاق القرية ، فهنا يكون الغضب الذى يرتفع به الى درجة الغليان ، ومنها الى حمى الثورة .

وكما نجد فى مسرحية « ياسين وبهية » محاولة جريئة للتعرف على ملامحنا الفنية الاصلية ، نجد فيها ايضا تطلعا جريئا نحو النقاط الشخصية المصرية المتميزة عن باقى شخصيات المسرح الاجنبى ، فبهية ليست هى الكترا بطلة الاغريق التراجيدية ، ولا هى هيدا جابلر بطلة اوروبا السيكلوجية ، ولا انا كريستى بطلة امريكا البراجماتية ، وانما هى بطلة فولكلورية تابعة من باطن الشعب وأعماقه لتعبر عن أخفى خلجاته وأدق احساسه فى سرور قتال الم سار ، انها متناسخة فى شخص ياسين ، او حالة فى روحه تشعرونا بذلك الجذل المحزون فى قلب الفلاح المصرى الذى ينبعث كانه صوت الارغول يحن حنينه ، ويعول احواله ، يغنى المكتوب وينمى على القدر :

« يا بهية وخبرينى ع اللى جتل اسين !

جتلوه . . . من فوج ضهر الهجين ! »

على انه اذا كان نجيب سرور فى عمله الفنى الأول ، قد قدم لنا شعرا اكثر مما قدم لنا مسرحا ، وكان اكثر اتساقا مع نفسه حين وصف عمله هذا بانه « رواية شعرية » ولم يقل « مسرحية شعرية » واذا كان قد طور القصة الشعبية المعروفة ، الى قصة هادفة ومؤثرة ، رغم انه لم يكتبها كمسرحية لها كل مقومات الفن المسرحى ، وانما كتبها كقصيدة شعرية ثورية طويلة ، واذا كان بعد هذا وذاك قد خلط بين العامية والفصحى فى استخدام اللغة ، مما اوقعه فى ثنائية التعبير ، فضلا عن ايراد الحكم والامثال والاحكام العامة ، مما اوقعه فى هوة الخطابية والمباشرة ، اذا كان قد فعل هذا كله فى عمله التجريبي الأول ، فالواضح انه فى عمله الجديد اكثر قدرة على التعبير الدرامى ، واشد تمكنا من لغة الاداء الشعرى .

فهنا مسرحية يلتحم فيها الشكل والمضمون تلاحما عضويا ، ويلتقى فيها الشعر والدراما كآروع ما يكون اللقاء . اما الشعر والتاريخ فهما هنا

بعدان يكمل أحدهما الآخر ، ذلك لأن الشاعر لا يقف عند مجرد الصورة الشعرية ، وإنما يحاول أيضا ان يمزجها بالفكرة التاريخية ، اعنى انه لا يخلع مشاعره على الطبيعة ، محاولا بذلك تجسيد تلك المشاعر ، وإنما يخلع مشاعره على التاريخ محاولا بذلك تجريد تلك المشاعر ، وبذلك يضيف الى وظيفة الشعر فى التعبير عن الاشياء ذات الطبيعة الكلية ، وظيفه التاريخ فى التعبير عن الاشياء الخاصة المحدودة ، أو على حد تعبير أرسطو المعلم الأول : يجمع بين الشاعر الذى يروى ما قد يحدث ، وبين المؤرخ الذى يروى ما قد حدث .

فإذا أضفنا الى ذلك ان الشاعر فى الجزء الاول من الثلاثية كان يقص ما سمعه لا ما رآه ، على اعتبار انه يعاين أحداث هذا الجزء ، سواء تلك التى وقعت فى أقصى الصعيد فى مطالع هذا القرن ، أو هذه التى شهدتها الدلتا قبيل قيام الثورة ، مما اضطره الى تسجيل قصته على لسان راوية يحكى عما قد جرى فى بهوت ذات يوم ، ومما اضطره ايضا الى صياغة أحداث القصة فى احدى عشرة لوحة ، هى فى الواقع مقاطع فى قصيدة شعرية طويلة ، يتخللها حوار أقرب الى الحوار القصصى منه الى الحوار الدرامى .

فهو هنا فى الجزء الثانى يصور أحداثا عاشها ، وواقعا كابده وعاناه ، مما يجعله أقرب الى تصوير الحدث منه الى رواية الأحداث ، وأقرب الى استخدام الحوار المسرحى منه الى الحوار القصصى . . . فبدلا من (ياسين) فلاح القرية الثائر فى وجه الاقطاع ، يطالعنا هنا (أمين) عامل المدينة الذى يثور فى وجه جنود الاحتلال ، هناك صراع الماضى ضد المحتل من الداخل ، وهنا صراع الحاضر ضد المحتل من الخارج ، هناك ثورة الآباء وهنا ثورة الأبناء . . . ثورتى وثورتك وثورة الآخرين !

وكان توفيقا من شاعرنا المسرحى انه جعل الجزء الثانى من الثلاثية يبدأ من حيث انتهى الجزء الاول ، وذلك حين اتخذ من منتصف اللوحة الحادية عشرة والأخيرة فى مسرحية (ياسين وبهية) ، افتتاحية لمسرحية (آه يا ليل يا قمر) فكانت هذه الافتتاحية بمثابة (البرولوج) المستخدم فى المسرح التقليدى ، والذى عاد فى بعض أعمال المعاصرين من أمثال يوجين أونيل وجان أنوى وتينسى وليامز وأرثر ميللر .

ولا يقتصر دور (البرولوج) هنا على ربط ما بين الجزأين ربطا شكليا ، يذكرنا بأحداث الجزء الاول ، ويهيئنا لأحداث الجزء الثانى ، وإنما الربط

هنا ربط موضوعي - يقوم على فكرة من الافكار الراسخة في المعتقد الشعبي ، وهي فكرة التناسخ :

رغم هذا فالبنزور

ليس تقنى حين تدفن

ربما الانسان ايضا ليس يقنى

حين يدفن !

ولهذا قد يعود

هو ياسين لها ..

ذات يوم !

ذات يوم !

في فراشة ..

أو حمامة ..

أو يمامة ..

هكذا الناس جميعا يؤمنون

في بهوت

بالتناسخ !

ولكن التناسخ الذي يقصد اليه نجيب سرور ليس هو التناسخ بمعناه الصوفي أو الاسطوري ، الذي يفرقنا في جو من الغيبية والتجريد ، ينأى بنا عن أرض الواقع ، ويبعدنا عن جدل التاريخ ، وإنما هو نوع من العلاء على الاحداث ، والارتفاع بالماثور الشعبي الى مستوى الرمز الشعري ، واضفاء بعد فلسفي على الجو العام للمأساة .

ولذلك سنراه على امتداد المسرحية - كما رأيناه هنا - يضرب بجذور مأساته في باطن الوجدان الشعبي ، ليستخرج من أعماقه تلك المعاني الشعبية الكبرى التي تعرضت لها شخصيات القصة ... الموت والزمن ...

القضاء والقدر ... الغيب والمصير ، فيرتفع بها الى الافق الفلسفى الذى يعمق أحداث المأساة ، دون ان يفقدها جوهريها الفولكلورى البسيط .

واذا كان الراوى هو الركيزة المحورية التى دارت عليها اشعار رواية «ياسين وبهية» ، باعتبارها عملا شعريا اكثر منها عملا مسرحيا ، فالراوى هنا فى مسرحية « أه يا ليل يا قمر » سرعان ما يختفى - بعد أن يفرغ من رواية البرولج - لكى يفسح الطريق امام الكورس ، على اعتبار اننا هنا امام عمل مسرحى فى المقام الاول ، ولكنه ليس الكورس التقليدى الذى يقوم فى المسرح الاغريقى بدور المعلق على أحداث المسرحية .. يلخص المواقف ويعلق عليها ويصوغ حكمتها النهائية ، وانما هو الكورس الذى يقوم مقام الضمير .. ضمير الفلاح المصرى الذى يسارع الى تسجيل كل حادث فى حياة القرية بالنظم والغناء والنشيد ، فاذا هو الملحن ، واذا هو المغنى ، واذا هو الشاعر ، واذا هو الماثور الشعبى .

ولعل الكلام عن الكورس باعتباره المركز الرئيسى الذى تتفرع عنه أحداث المسرحية ، ان يقودنا بالضرورة الى تناول هذه الاحداث .. فهى بهية بعد أن قتل ياسين تذهب كل يوم لتجلس « تحت ضل النخلتين » تنتظر رجعة ياسين « ولكن الانتظار يطول ويطول ، فيبدأ ذهابها يقل ويقل ، تذهب يوما وتغيب يومين (هاليومين يبقو ثلاثة ، والثلاثة يبقو جمعة ، والجمع تصبح شهور ، والشهور تصبح سنين) . لقد أخلفت بهية وعدها لياسين بعد أن تقدم لها صديقه أمين العطاشجى فى الوابور ، وبعد أن خاضت صراعا مريرا على المستوى النفسى بينها وبين حبها القديم لياسين ، وعلى المستوى الاجتماعى بينها وبين ابيها المحافظ على تقاليد القرية :

لو ياخذها حد تانى ..

أبقى بادن ابن اخويا مرتين

أبقى بادن حتى اخويا مرتين

أبقى بادن حتى بنتى ..

أبقى بادن عمرى كله ..

الى عشته احلم بغرس الوردتين ..

وازاء هذا الاصرار الابوى العنيد فى حزن أو الحزين فى عناد ، لا تملك بهية الا ان تكبح جماح حبها الجديد ، وعبثا تحاول الام ان تقنع الأب

بالإيتحدى مشيئة الله ، وعبثا يحاول أمين أن يقنعه بوفائه لياسين ، وتضحيته من أجله ، وعبثا يحاول « الكورس » أن يثير معاني الفرح والحنان وانجاب الذرية ، عبثا يحاول الجميع ٠٠ ولكن شيئا يعينه هو الذى يجعل الأب يرضخ فى نهاية المطاف ، ذلك هو الماثور الشعبى الجليل والعميق ، الذى يلخص حكمة الآباء وتجربة السنين ، والذى تلقىه المجموعة ٠٠٠ ضمير الشعب أو صوت الضمير :

يا أبو البنت البالغ بعها

قبل ما شرف البنت يضيع

واستر عرضك قبل ما تعمل

زى المهره لما تشيع

بنتك حرة

بس الحرة بتقلب مهره

لما تشوف الجدعان بره !

وهكذا تتزوج بهية من أمين ، الذى ينتقل بها من بهوت الى بور سعيد ، ليعمل فى كامب الانجليز ، وبذلك ينتهى الفصل الاول الذى دارت أحداثه فى القرية ، لتبدأ أحداث الفصل الثانى فى المدينة .

على ان الانتقال من القرية الى المدينة ، لا يعنى مجرد الانتقال الدرامى داخل مراحل الحدث المسرحى ، وانما هو يعنى ايضا الانتقال الرمضى خارج أحداث المسرحية ، اعنى انتقال النضال فى مصر ، من نضال اجتماعى ضد قوى الاقطاع ، الى نضال وطنى ضد جنود الاحتلال ، وحول هذا المعنى تدور أحداث الفصل الثانى من المسرحية .

فها هو أمين وقد انتقل الى بور سعيد هو وزوجته بهية يعيش على دخله من العمل فى كامب الانجليز ٠٠ اكل كثير وكسرة كثيرة وفلوس كثيرة ، وباختصار عيشة يسيرة لا تكاد تقاس بعيشتهما من قبل فى بهوت .

ولكن ما بالمادة وحدها يعيش الانسان ، فلئن كانت الحياة المادية يسيرة فى جانب ، فها هى الحياة النفسية تصبح عسيرة على الجانب الآخر ، وقد يكون يسيرا على الانسان أن يعيش فقير الحال ، ولكن كم هو عسير عليه

أن يعيش فقير النفس فقير الروح .. فقير الضمير .. وتلك هي المشكلة التي
تواجه أميين .. ابتعاطى دخله من الانجليز وهم الذين يفتصبونه اغتصابا
من ارض مصر وعرق المصريين ، أم يتمرد على الانجليز ثائرا ولو أدى به
ذلك الى عذاب الحريق ؟ ايظل في خدمة الانجليز يشرب أرقى الخمر ويرتدى
أزهى اللثياب ، والمصريون بالخارج يهتفون تحت تهديد الرصاص (الجلاء
القائم أو الموت الزؤام) أم تنتفض فيه كل قوى الاصلالة ، فيلقى في وجوههم
بالسلاح ولو قامت في وجهه القيامة ؟ أيغمض عينيه عما يراه من سفك للدماء
ويسد أذنيه عما يسمعه من احتقار للمصريين ، أم يشهر حواسه جميعا في
وجه الاحتلال وجنود الاحتلال ؟

- صدقيني يا بهية ..
- احنا ما سبناش بهوت ..
- احنا فيها ..
- لسه فيها يا بهية ..
- واحنا حتى في بور سعيد ..
- الرصاصه هية هية ..
- والزناد والبندقية ..
- والصباغ ..
- اللى داس فوق الزناد ..
- هو هو ..
- وكمات الصوت يا ربى ..
- وكمات الصوت يا ربى ..
- هو هو ..
- بس دكها بربرى ..
- دكها كان بيقول « يا كلبه » ..
- واللى قدامى انجليزى ..
- بربرى بيقول « يا دوج » ..

وعبثا يحاول أمين أن يخرج من المشكلة باغراق حواسه في كثوس
الخمير ، ولكن الهروب ليس حلا للمشكلة كما أن الفرار ليس اجابة على
السؤال ، وانما المواجهة هي الحل الصحيح ، والنضال هو الطريق الحقيقى
الى الخلاص .

وعلى هذا المعنى يفيق أمين ، يفيق من سكره ليحطم زجاجات الخمير،
ويحمل رصاصات السلاح . اما الحكم القديمة (انت مالك .. خليك في حالك ..
العمر ماهوش بعزقة .. كان غيرك أشطر .. ما فيش فايده) .. فكلها حكم
بالية ، حكم انهزامية ، بل حكم استعمارية اشاعها الاستعمار فى نفوس الشعب
ليلهيه عن حمل السلاح . انها الخمير المعيا فى رؤوس الكلمات والافقيون
المحتشون فى لفافات الكلام . لذلك كان لابد من الثورة عليها ، وعلى أمثالها
من أصناف الخمور والمخدرات ، فأول شروط النضال ، أن يكون الشعب
صاحيا غير مخدر ولا مخمور .

وهكذا ينطلق أمين لينضم الى صفوف الشعب ، يخرج معه فى
المظاهرات ويطالب معه بالجلاد ، ويهتف معه بسقوط الاحتلال .. وعلى
الرغم من كل شىء .. على الرغم من تلاعب الوزارات ، وعلى الرغم من
سقوط الشهداء ، ينضم أمين الى صفوف الفدائيين .. مضحيا بنفسه ..
مضحيا بزواجه .. مضحيا بعياله ، وليست أمامه الا فكرة واحدة : ألا يعيش
فى وطنه كلبا تحت أقدام الانجليز .

وهذا المعنى هو ما عبر عنه الشاعر أروع تعبير ، عندما صور العلاقة
بين مصر وانجلترا فى ذلك الحين ، تصويرا صارخا ، تبدو فيه العلاقة
بينهما كعلاقة الزوج الذى يقسو فى معاملة زوجته ، فان هى غضبت وطلبت
الطلاق طلبها هو فى بيت الطاعة :

بهية : المعاهدة تبقى عقد ..

ايوه .. عقد جواز تمام ..

بين بلدنا وبين حكومة الانجليز

كورس : يعنى ايه ؟

بهية : يعنى لما مصر تزعل

ولا تطلب فى الزعل مرة الطلاق ..

يطلبوها الانجليز ..

زى جارية لببت طاعتهم ..

ويجيبوها بالعساكر للسريير

وبيلغ هذا الفصل ذروته عندما يبلغ الصراع فى مصر منتهاه ، يشتد النضال ، وتشتد ضربات الفدائيين ، ويبدأ الاسد البريطانى يترنح على ضفاف القتال ، ويلوح للمصريين انهم يخوضون المعركة الفاصلة .. معركة المصير .

ولكن الخونة اعوان الانجليز والسراى ، يطعنون النضال من الخلف .. يحرقون القاهرة ، عقل المعركة ورأسها الفكر ، لكى تهوى بجناحيها صريعة على ضفاف القتال .. ولا يبقى من آثار المعركة الا الجثث والدماء ورائحة الحريق .. كل هذا والعدو جاثم بالباب : (ولعوا فى القاهرة .. ولعوا هناك وطفوها هنا .. آه يا نارى) .

وعلى هذه الصرخة المكتومة فى غيظ .. المكبوتة فى حلق .. يهوى ستار الفصل الثانى ، ليرفع من جديد على الفصل الثالث والاخير .

يبدأ الفصل الاخير حزينا أسفا يعلوه الصراخ ، بعد أن ينزاح رماد الحريق ، ليكشف عن العديد من الضحايا والكثير من الشهداء .. هنا فى قلب القاهرة وهناك على ذراعى القتال . ومن بين الضحايا الشهداء .. ضحايا المؤامرة وشهداء الوطن ، ترقد جثة أمين مع غيرها من الجثث داخل مبنى المصنع الكبير ، والعساكر بالباب يمنعون بهية وأمها وغيرهما من النسوة والاهالى ان يدخلوا او يتسلموا ، أو يلقوا بنظرة على من لهم من بين الجثث .. زوجا كان أو ابنا ، ابا كان أو اخا .. فالحكومة تخشى من غضبة الجماهير ، التى قد تؤدى الى اندلاع الثورة :

الجنائزها تبقى حارة ..

تنقلب تصبح مظاهرة

والمظاهرة تبقى ثورة

تبقى نار ..

نار تدق فى بور سعيد

والشرار يوصل لمصر

كل مصر ٠٠

وعيثا تحاول الحكومة ان تستعين على الشعب بجنود البوليس ، وعيثا تحاول السراى ان تستعين عليه بضباط الجيش ، فبالجيش والبوليس كلاهما سرعان ما احس بلا مشروعية موقفه ان هو وقف ضد الشعب ٠٠٠ ضد اهله واخوته ٠٠ ضد نفسه ! وهذا ما عبر عنه احد العساكر الذين جندوا لحراسة الجثث من سخط الاهالى : (انا عارف احنا مالنا ٠٠ بقى هم يعمكو واحنا يصدرونا ٠٠ نيجى نمسح عكهم) ٠ وعندما سألته الكورس : (هم مين ؟) يرد العسكرية على الفور : (الحكومة والملك) ٠

ويؤكد المؤلف هذا المعنى قرب نهاية المسرحية ، عندما يقترب أحد العساكر من بهية متوددا من ناحية ، معتذرا من ناحية اخرى تأكيدا لمعنى اقتراب الجيش من الشعب ، وتمهيدا للعلاقة الجديدة التى ستنشأ بين (بهية) وبين الجندي (عطية) بعد علاقتها القديمة بكل من الفلاح (ياسين) والعامل (أمين) وذلك فى مسرحية (اه ٠٠ يا بلد) الجزء الثالث والاخير فى هذه الثلاثية الجميلة والحزينة معا ٠

وهكذا ينهى المؤلف مسرحيته هذه بذلك الحلم الوردى الجميل ، الذى تراه بهية فى منامها ذات ليلة ٠٠ اذ ترى شيخا عجوزا طيب القلب يوقظها من غفوتها ، ويقودها من يديها ، الى حيث ترى من بعيد خيمة اشبه بتكعبية العنب ، يظهر على بابها شاب يرتدى رداء اخضر ، وفى جبينه وردة حمراء ، ينادى لها من بعيد ٠ فترى فيه شبها بياسين ، ثم يظهر لها الى جانبه شاب آخر يرتدى رداء ازرق ، وفى جبينه وردة حمراء ، ينادى لها هو الآخر من بعيد ، فترى فيه شبها بأمين ، ثم يظهر لها الى جوارهما شاب ثالث ، يرتدى رداء ابيض وفى جبينه وردة حمراء ، ينادى لها هو الآخر من بعيد ، فلا ترى فيه الا ما يشبه وجه القمر ٠٠

ويجتمع الثلاثة قرب الخيمة ، ينادون لها من بعيد ، وفى ايديهم ما يشبه القمر ، وتحاول بهية أن تمد لهم يدها ، فيعترضها بحر ، ثم شوك ، ثم كومة نار ، فتتخطاها جميعا واحدة بعد الأخرى حتى تدنو من القمر ٠٠

ورموز الحلم واضحة اذا فسرناها على ان بهية هى مصر ، التى اقترن بها رجال ثلاثة ٠٠ ذو الرداء الاخضر ، وهو الفلاح ، وذو الرداء الازرق

وهو العامل ، وذو الرداء الأبيض وهو الجندي ، صاحب الثورة البيضاء .
أما الوردة الحمراء فهي الثورة بطبيعة الحال . . الثورة التي قام بها أبناء
مصر جميعا من جنود وفلاحين وعمال ، والتي اعترضها بحور وأشواك
ونيران ، ولكن مصر استطاعت بفضل ثورتها الرشيدة . . بفضل حكمة
الشيوخ فيها وعزيمة الشباب ، أن تتخطى هذه العقبات واحدة بعد الأخرى ،
لكي تدنو أخيرا من القمر أو من الفجر الجديد !

وبهذه النهاية الوردية الجميلة تنتهي مسرحية (أه يا ليل يا قمر) . .
الفصل الأول فيها بمثابة الظلام ، والفصل الثاني بمثابة الخيط الأبيض
عندما يتضح من الخيط الأسود من الفجر ، والفصل الثالث والأخير هو
الضياء أو طلعة الفجر الجديد .

والمرحبة في عمومها ليست كغيرها من القصص التي نجدها في
المأثور الشعبي ، والتي تشترك في ملامحها مع حكايات الحب القاتل كحكاية
رومي و جوليت مثلا ، أو حكاية باولو وفرانشيسكا ، أو حكاية تريستان
وايزولده ، أو حكاية مجنون ليلي ، أو حكاية حسن ونعيمة . . تلك الحكايات
التي تؤدي إلى الحب في الموت أو الموت في الحب على حد تعبير بودلير ،
وانما هي رموز ماثورة ذات دلالة إيحائية خاصة ، استفلتها الشاعر ليعرض
من خلالها قصته الشعرية الطويلة عن نضال مصر ، وصراعها الدامي فيما
قبل قيام الثورة .

وصحيح أن الشاعر لم يحفل بقواعد الدراما التقليدية من عقد للعقدة
وتشخيص للأشخاص وترتيب للحوار ، فضلا عن الوحدات الثلاث الشهيرة ،
فليست هنا عقدة درامية توضع ثم تنفجر ، ولا حركة مسرحية تروح
وتجئ ، وانما هنا مسرحية جو ومناخ . . مسرحية شرائع تاريخية عامة
أقرب إلى المسرح الملحمي الذي وضع أسسه الكاتب العظيم برتولد بريخت . .

وليست هنا أيضا شخصيات بالمعنى الدرامي للشخصية ، الذي يجعلها
تنبتق من خلال تجسيد الصراع لتواجه مصيرها الفردي المحتوم ، وانما هنا
شخصيات ، ذات دلالة اجتماعية وتاريخية عامة ، لاتعاني مصيرها الفردي
بمقدار ما تصور المصير الجماعي ، وتكشف عن العوامل الموضوعية المتحركة
في هذا المصير .

وليس هنا أخيرا حوار بالمعنى المألوف للحوار ، والذي تعبر به كل
شخصية عن واقع حالها من ناحية ، وعن واقع مقالها من ناحية أخرى ،

بحيث تطلع فى النهاية شخصية فردية متميزة ، وانما الحوار هنا حوار ملحمى الطابع كالذى يستخدم فى الملاحم والأساطير ، وخاصة ان (الكورس) له فى المسرحية دور رئيسى ، بل ان دوره هو الركيزة المحورية التى يدور حولها الحوار . ومن هنا كان الحوار شعريا من ناحية ، وكان من ناحية اخرى حافلا بالأقوال الماثورة والمواويل الشعبية بل والاغنيات الفولكلورية التى تستخدم فى المناسبات الاجتماعية .

وهكذا كان الطابع الملحمى للمسرحية سواء فى الموضوع أو فى الشخصيات أو فى الحوار ، كفيلا بأن يخرج بالمسرحية عن الاطار التقليدى للمسرح بما فى ذلك الوحدات الثلاث ، فليست هنا وحدة حدث ولا وحدة زمان ولا وحدة مكان ، وانما ملحمة شعبية تشغل مساحة زمنية عريضة ، وتمتد أحداثها فى أكثر من مكان ، لكى تصور فى النهاية صراع الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين ، ضد قوى الاقطاع ، وضد جنود الاحتلال ، تمردا على واقع سئ ، وتطلعا نحو غد أكثر إشراقا ونورا .

ومن هنا كان اختيار شاعرنا لهذه الاسطورة الشعبية الجميلة التى تمكن من خلالها ان يصور واقعنا المصرى فيما قبل الثورة ، وان يفسر الظروف الاجتماعية والتاريخية التى تحكم فى حركة هذا الواقع ، وان يعمق من خلال هذا كله احساسنا بالواقع الموضوعى ، وبالسببية المتبادلة بين الانسان وبين ظروف مجتمعه ، فالانسان أثر من آثار مجتمعه وهو فى الوقت نفسه عامل من عوامل تغيير هذا المجتمع .

وهذا هو معنى قول الشاعر فى مقدمة مسرحيته : « الدراما مش حصل وحايجصل ايه .. الدراما .. ازاي .. وامتى .. وفين .. وليه ؟ » .

وكان توفيقا من الشاعر أنه جعل شعبية الموضوع تنعكس على شعبية الشعر ، بل وعلى طريقة أدائه الجماعية .. فهنا شعر شعبى بالمعنى الحقيقى ، أقصد المعنى الذى يجعل الفلاحين يتكلمون لغة طعمت بتعبيرات « فلاحى » تنطق بحياة القرية ، كما أن العمال يتكلمون لغة طعمت بتعبيرات « عمالى » تنطق هى الأخرى بحياة الطبقة العاملة ، هذا فضلا عن شعر العامية الذى يستخدمه « الكورس » فى الظروف الاجتماعية التى من قبيل الحزن والفرح ، الولادة والوفاة ، الزيارة والوداع ، الذكر والصلاة ... الخ .

على ان شاعرنا المسرحى فى ارتداده الى الاشعار العامية والشعبية المعبرة عن روح الشعب ، بل عن روح روحه أن صح هذا التعبير ، لا يعود بها

صماء بكما كما هي ، وانما يأخذها ويطوعها للغة الاداء المسرحي ، بعد أن
يصبها في قالب الشعر الجديد ، وبعد أن يربطها بالخلفية التراثية التي
لبلادها ، سواء في المعتقد الديني أو في العرف الاجتماعي .

من ذلك مثلا تصوره لفكرة الموت ، ومدى تغلغل هذه الفكرة في حياة
المصريين ، حتى أصبح كل شيء عندهم « يموت » وحتى أصبح الموت عندهم
في الحياة ، والحياة عندهم في الموت :

• أيه حكاية الموت معنا

• كل حاجة فيها ريحة الموت كده

• حتى شوقنا •• شوق بموت ••

• حبنا •• بنحب موت ••

• كرهنا •• نكره بموت ••

• تبقى صدفة ••

• ولا عادة ••

• ولا يبقى الموت دليلنا !

وما أشبه نجيب سرور في ذلك بشاعر القرية الإسبانية العظيم (فيديريكو
جارتثالوركا) الذي عندما بدأ يختار أسلوبه الدرامي في التعبير ، لم يردد
إلى اللاتين ولا إلى الإغريق ولا حتى إلى الطليان ، وانما ارتد إلى الأساليب
الإسبانية القديمة ، تلك الأساليب التي رآها طيبة كل الطوعية فأخذها ولمعها
وأضاف إليها شيئا من وهج الفكر في القرن العشرين .

وعرف أيضا كيف يفيد من الخلفية التراثية التي لبلادها ، فاكستت
دراماته بوشاح عجيب من القنوط الفلسفي الذي أخذته عن العرب ، والقنوط
الديني الذي أخذته عن المسيحيين ، والقنوط الاجتماعي الذي أخذته عن
العجم ، وكان كل هم « لوركا » أن يحتك احتكاكا مباشرا بالناس في بلاده ،
لكي يتشرب روح الشعب الدفينة ، ولكي تكون دراماته إسبانية •• إسبانية
إلى أقصى حد .

على أنه إذا كان حوار المسرحية حوارا شعريا في مظهره الخارجي ،
في تقطيعه وتنظيمه وقافيته ، فهو ليس بالحوار الشعري الموزون في كل أرجاء

المسرحية • وهذا شيء طبيعي ، لأن الشعر لا يجيء الا في اللحظات الشعورية الكثيفة التي يرتفع فيها وهج الانفعال ، وتتزاحم فيها الأقدار ، ويحتدم فيها الصراع الدرامي ، أما فئات الحياة اليومية ، وتفاصيل الواقع الاجتماعي ، فهذه بطبيعة الحال ليست في حاجة الى لغة الشعر ، وإنما تكفيها لغة أقرب الى النثر المسجوع •

والواقع ان التعبير العام في المسرحية هو التعبير العامي ، الذي يرتفع أكثر الأحيان الى مستوى الشعر العالي الرفيع ، سواء من حيث كثافة التركيز ، أو من حيث حرارة الانفعال • كما ان المأساوية جزء من البناء الداخلي للمسرحية نفسها ، بحيث تصبح المسرحية بهذا المعنى مأساة شعرية • الشعر فيها له هزته الانفعالية الخاصة ، وتأثيره الوجداني الفريد ، الذي يجعل منه فلسفة للغناء الشعبي •

وهذا هو ما عبر عنه الشاعر بقوله : « الشعر مش بس شعر ••• لو كان مقفى وفصيح •• الشعر لو هز قلبك •• وقلبي •• شعر بصحيح ! » •

وهكذا •• هكذا نجد ان الطابع الملحمي لمسرحية (أه يا ليل يا قمر) سواء في موضوعه أو في شخصياته أو في حوارها ، كفيل باخراج هذه المسرحية عن الاطار التقليدي للمسرح ، لكي يضعها في اطار آخر جديد ، استطيع ان أقول عنه بحق انه انما يوضح لأول مرة على خشبة مسرحنا المصري المعاصر •

في الرواية
جيل ما بعد نجيب محفوظ

فى تناولنا لآى كاتب جديد ، وفى تناولنا لآى كاتب روائى بالذات ، لابد لنا أن نتناوله من جانبين ، بالنسبة لمن جاءوا قبله ، وبالنسبة لمن هو فى وسطهم الآن ، فثمة سببية متبادلة بين الأديب وبين تيار عصره ، بمقدار ما يؤثر فى جيله بمقدار ما يتأثر بالأجيال السابقة عليه ، فهو سبب ونتيجة فى آن واحد ، نتيجة لما قبله ، وسبب لما يمكن أن يجيء من بعده ، وإذا صدق هذا بوجه عام ، فأولى به أن يصدق على واقعنا الأدبى ، فما إن تطفو فوق سطح هذا الواقع موجة أدبية جديدة ، حتى تنحسر هذه الموجة فى واحد - أو اثنين على الأكثر - تتبلور فيه ملامح الفترة وقسماتها ، بحيث يصبح محطة على الطريق ، ويصبح لزاما على الراصد للطريق العام أن يقف عند هذه المحطة وقفة تطول أو تقصر .

حدث هذا فى المسرح عندما تبلورت محارلات التأليف المسرحى فى **توفيق الحكيم** الذى كاد أن يقف وحده فوق خشبة المسرح الكلاسيكى ، وحدث أيضا فى القصة القصيرة عندما انحسرت موجة التأليف الإبداعى فى **يوسف ادريس** باعتباره فارس المرحلة الواقعية ، وكذلك فى الشعر الجديد عندما كان **صلاح عبد الصبور** و**عبد المعطى حجازى** هما فرسا الرهان فى هذه الحركة الجديدة ، ومثل هذا يقال فى **نجيب محفوظ** الذى استطاع بحق أن يستوعب إرهاصات الرواية السابقة عليه ، وأن يضرب ضربته فإذا هو البداية الحقيقية للرواية العربية الحديثة ، وإذا هو من الشموخ والتجدد باستمرار حتى تراءى فى أعين الكثيرين أنه البداية والنهاية معا .

ولكن لما كان الأدب انعكاسا للواقع الخارجى ورد فعل لمواقفه ، وكان هذا الواقع فى تغير وتطور مستمرين ، كان مما يتفق وطبائع الأشياء أن تكون المرحلة الراهنة نسخا لمرحلة سابقة وتعبيرا عن مرحلة أخرى جديدة ، فأديب المرحلة بحق هو ابنها الذى يعايشها ويعبر عنها من الداخل ، وليس أباه الذى يتجاوزها ليطل عليها من الخارج ، هكذا هو **نعمان عاشور** بأول معول فى صرح **توفيق الحكيم** الكلاسيكى ليعلن عن بداية مرحلة جديدة فى التأليف المسرحى ، هى المرحلة الواقعية التى لا تزال إشعاعاتها تتمدد حتى الآن ، وهكذا كان **يوسف ادريس** إيذانا بانحسار الموجة التعبيرية فى

القصة القصيرة ، وهى الموجهة التى ركبها يحيى حقى باعتباره آخر من بقى من جيل المدرسة الحديثة ، ولو أن واقعية يوسف ادريس نفسها قد تجاوزتها الآن كوكبة شابة من كتاب القصة القصيرة جاءت بمضامين وانفعالات جديدة ، لتعبر عن رؤى حضارية مغايرة ، ومثل هذا يقال فى الشعر الجديد الذى كان بمثابة ثورة على الشعر التقليدى ، ثورة لا تقف عند حدود الشكل بل تتعداه الى المضمون بحيث تستكنه الأحاسيس الجديدة والرؤى الجديدة التى جاءت بها حياتنا الجديدة ، وإذا كان صلاح عبد الصبور - ومن بعده عبد المعطى حجازى هو الذى جرؤ على أن يرفع صوته على العقائد باعتباره عمود الشعر التقليدى ، لكى يفتح الطريق واسعا وممتدا امام شباب الشعر الجديد ، فثمة أصوات أخرى شاعرة بدأت تملو هنا وهناك ، نتيجة لاتجاه هذا الرائد الى شعر المسرح ، ونتيجة للواقع التاريخى الذى فرضته ظروف المعركة .

وما قلناه عن المسرح والشعر والقصة القصيرة ، نقول مثله عن الرواية، غير أن الكلام عن الرواية يحتاج الى وقفة أطول ، باعتبارها موضوع حديثنا من ناحية ، وباعتبارها من ناحية أخرى الفن الأكثر تركيبا والأشد تعقيدا ، ففيها نجد على حد تعبير نجيب محفوظ اللحظة أو الموقف الواحد اللذين تمتاز بهما الاقصوصة ، وفيها نجد التحليل والنقد كما فى المقالة ، ونجد الحوار والموقف الدراماتيكي كما فى المسرحية ، وفيها متسع للتعبير الشعرى والخيال الشعرى ان وجد الاستعداد لهما كما فى الشعر .

على أن أية دراسة للمجهود العربى المعاصر فى الرواية لا يمكن أن تكون عميقة المدى بعيدة الجذور ، لا لشيء ، الا لاننا حين نتكلم عن الرواية فانما نقصد شكلا بعينه من اشكال التعبير ، له قيمه الفنية الخاصة التى تختلف عن قيم الحكاية بمعناها العام ، وصحيح ان الحكاية تعبير وثيق الصلة بنشأة الانسان وحياة الشعوب ، ولكن الصحيح ايضا أن كل حكاية لا يمكن أن تكون عملا روائيا ، وانما الصورة فى الفن هى التى تجعل من الحكاية ذلك العمل الفنى الذى نسميه ٠٠ رواية ٠ وعلى ذلك يصبح من العبث التماس بواكير الرواية العربية فى الادب العربى القديم ، أو فى القرآن والمقامات والاساطير الشعبية، فالرواية لم تنشأ نشأتها الحقيقية الا على ضفاف القرن التاسع عشر وطوالع القرن العشرين ، عندما تلاقت الثقافتان ٠٠ العربية والغربية ، وظهرت القومية الحديثة فيما يعرف بعصر البعث ، واثارت الطبقة الوسطى ثورتها

الكبرى منادية بالتححرر من السيطرة الأجنبية ، مطالبة برفع الظلم والاستغلال
والفساد الاجتماعى .

فوق أرض هذا الواقع وفى ظل هذا المناخ نشأت الرواية العربية
بسيطة ساذجة كائى نبات وليد ، نشأت ضعيفة الاحكام الفنى ، ضئيلة
المضمون الفكرى ، تجاهد للتخلص من النبرة الخطابية والأحاديث المباشرة ،
وتجاهد ايضا للخروج من منبر الوعظ والارشاد ، والدعوة الى حب الوطن
والتمسك بأهداف الدين ، هكذا تحمل محمد المويلحى عبء مقاومة فن المقامة
الذى ظل عالقا بالأدب العربى الحديث، فكان عليه ان يحرر العبارة العربية من
غلبة اللفظ فيها على الفكرة ، ومن ترهلها بالزخارف والمحسنات التى تعطل
انطلاق العاطفة وتعوق حركة الوجدان ، وهذا كله لكى يخرج بفن المقامة من
رقعته الضيقة المحدودة ، مطورا إياه الى مادة قصصية وجدت فيها البداية
الاولى لفن الرواية . وهكذا ايضا تحمل محمد حسين هيكى عبء مقاومة
المقالة الفلسفية والنثر الفنى وتصفيتهما من علائق الخطابة الوطنية ،
والمباشرة الدينية ، والصراخ الاجتماعى ، والخروج بهما فى محاولة رائعة
الى حيث التعبير عن أعمق القيم وأخطر القضايا ، ولكن فى الشكل الروائى
الصحيح .

من هنا لا من أى مكان آخر كان حديث «المويلحى» و «زينب» هيكى هما
البداية الحقيقية للتعبير الروائى فى أدب خلا تماما من كل سابقة لهذا الفن
الكبير ، ومن بعد هذين الرائدین اخذت الرواية فى مصر تخطو نحو التعبير
الفنى الأكثر انضباطا ، ونحو المضمون الفكرى الأكثر تعميقا للواقع ، وكلما
ازدادت تعمقها للواقع الاجتماعى الحى ، ازداد حظها من الفن ، وكلما اختلفت
زاوية النظر الى هذا الواقع ، تعددت اتجاهات الرواية وتياراتها ، حتى
شهدت فترة ما بعد هذين الرائدین مجموعة اخرى من الرواد ، حاولوا
الرواية ضمن ما حاولوه من مختلف الالوان الادبية فجاءت الرواية فى آدابهم
جزءا من نشاطهم الابداعى العام . وفى هذا التيار كانت تسبح روايات
«سارة» للعقاد ، «ابراهيم الكاتب» للمازنى ، و «دعاء الكروان» لطفه حسين،
«وسلوى فى مهب الريح» لمحمود تيمور ، «وعودة الروح» لتوفيق الحكيم
«وقنديل أم هاشم» ليحيى حقى و «مليم الاكبر» لعادل كامل .

على ان هذه الاجتهادات الروائية جميعا ، لم تسلم تماما اما من نقص
فى التناول الفنى ، أو من قصور فى المضمون الاجتماعى ، فالبعض تعثر فى
يده التكنيك ، والبعض الآخر وقع فى هوة المنبرية والمباشرة ، والبعض

الآخر تمسأى فى التهويم الذاتى ، أو التأمل الفلسفى ، أو الريبورتاج الاجتماعى . وجاء نجيب محفوظ فى ختام الفترة الخلاقة بالنسبة لجيل الرواد ، فاستطاع أن يستوعب ما كان شائعا قبله على نحو مبهم مبعثر ، وأن يمثل تطور واقعنا الاجتماعى وتطور نظرتنا الى هذا الواقع ، وأن يضرب ضربته فىؤصل الارهاصات التى حاولها جيل الرواد ، ويرسئ دعائم الرواية المصرية كأروع وأقوى ما يكون الارساء ، ويشق المجرى عريضا وعميقا كى يسبح فيه من يتلوه من أجيال .

وكانت رحلة طويلة وشاقة تلك التى قطعها نجيب محفوظ عبر التأليف الإبداعى فى الرواية ، إذ كان عليه أن يغوص فى واقعنا ، وأن يدرس فن الرواية ، وأن يؤلف كل هذا فى وقت واحد ، وهذا معناه بعبارة أخرى أنه كان عليه أن يقوم بتأصيل الفن الروائى فى ادبنا العربى ، وأن يطوع لغتنا لهذا الفن الجديد ، وأن يعبر عن الشخصية المصرية فى واقعها المتأزم والمتطور معا ، باختصار وعلى حد تعبيره كان عليه أن يقوم برحلة بدأت من « سكوت » وانتهت عند ابواب « ساروت » .

والذى اعان نجيب محفوظ فى رحلته الطويلة الشاقة ، هو أنه كاتب متطور فى تفكيره وأسلوبه ، يحاول دائما أن يجدد نفسه ، وأن يواكب الواقع من حوله ، وأن يكتشف باستمرار عالمه المتغير ، وبذلك استطاع أن يعطى على نفسه ، وعلى كتاب جيله ، فلا يقف عند حدود التعبير عن عصره ، بل يتجاوزه الى التعبير عن العصر الذى تلاه ، وهذه الحقيقة هى التى شكلت منه أكبر كاتب روائى فى المنطقة العربية بأسرها ، وأن شكلت منه على الوجه الآخر ، حجر عثرة فى طريق تقدم الإبداع الروائى ، ولو أن تبعة ذلك تقع على عاتق الجيل الذى جاء بعده أكثر مما تقع على عاتقه هو ، تماما كما حدث بالنسبة لأرسطو فى العصور الوسطى ، إذ جاء فى ختام الفترة المتميزة بالاصالة فى تاريخ الفكر اليونانى ، وكان نفوذه قد أوشك أن يبلغ ما للكنيسة من سلطان لا يحتمل النقاش ، وكان قد بات فى العلم وفى الفلسفة على السواء عقبة حقيقية فى سبيل التقدم .

وكما كان لزاما على كل خطوة من خطوات التقدم العقلى منذ بداية القرن السابع عشر ، أن تبدأ بالهجوم على رأى من الآراء الأرسطية ، أصبح لزاما أيضا على كل خطوة من خطوات الإبداع الروائى أن تحاول الخروج نهائيا من معتقل نجيب محفوظ فى الفكر والمادة معا ، وربما كان كعب أخيل ، أو الثغرة الباقية أمام الشباب من جيل ما بعد نجيب محفوظ ، هى معاشتهم

لأحداث عصرهم ، وقدرتهم دون غيرهم على التعبير عن روح هذا العصر .
وهذا ما عبر عنه نجيب محفوظ تعبيرا ذكيا واعيا بقوله : « انما يقاس عملنا
بتعبيرنا عن مصر الـامس ، اما تعبيرنا عن مصر اليوم فهو تعبير المخضرمين
المشحونة أبصارهم برواسب الـامس . ولا شك عندى فى أن الشبان أقدر منا
فى التعبير عن مصر اليوم والغد » .

ولكن ... ما هى المكونات التاريخية لمصر اليوم والغد ، او ما هو التيار
الجديد الذى لابد أن يسبح فيه الكتاب الشبان من جيل ما بعد نجيب
محفوظ ؟

ان فرق ما بين الجيلين ... هو فرق ما بين التاريخ والحضارة ، اعنى
التعبير عن واقع المجتمع فى ظروف تاريخية بعينها ، والتعبير عن روح
العصر فى اطاره الحضارى العام .

وعلى الرغم من المراحل التاريخية الثلاث التى عاشها نجيب محفوظ
وجاء أدبه تعبيرا عنها ، فهى جميعا مرآيا عاكسة لواقع المجتمع فى هذه
الظروف التاريخية بالذات ، فالمرحلة التاريخية التى تمثلها روايات ...
« عيث الإقدار » و « رادوييس » و « كفاح طيبة » كانت تعبيرا عن التيار
القومى الفروعوى الذى اتجهت اليه الكثرة الكاتبة فى ذلك الحين ، بحثا فى
اعماق النفس المصرية ، وتشبثا بها فى مواجهة الاحتلال البريطانى الجاثم .
والمرحلة الاجتماعية التى استهلها بروايته « القاهرة الجديدة » وانهاها
برائعه الثلاثية « بين القصرين » و « السكرية » و « قصر الشوق » كانت
تعبيرا عن مجتمع يعانى دراما التغيير ، ويضع اخلاقياته الاجتماعية ومثله
العليا السياسية ، بل يضع معنوياته كلها فى آتون ثورة اجتماعية باللغة
التأثير ، اما المرحلة الثالثة والاخيرة التى اطلق عليها اسم الواقعية الجديدة
والتي تبدأ بروايته « اولاد حارتنا » وتنتهى بروايته الشهيرة « ميرومار » فقد
جاءت بعد الثورة ... خروجاً من بقايا المعنويات القديمة ، وبحثاً عن قيم
اخرى جديدة سواء فى الفن أو فى الحياة .

وهذا معناه بعبارة اخرى ان نجيب محفوظ فى مراحل الادبية الثلاث
كان فى أولها انعكاسا للثورة الوطنية الكبرى ... ثورة ١٩١٩ ، وكان فى
الاخيرة انعكاسا للثورة الاجتماعية الكبرى ... ثورة ١٩٥٢ ، وكان فى
المرحلة الوسطى تعبيرا عن فترة ما بين الثورتين ، أقول ان نجيب محفوظ
فى هذه المراحل الادبية الثلاث كان تعبيرا حادا وصارخا عن واقع مجتمعه

فى ظروفه التاريخية المتغيرة ، وما هكذا جيل الشبان الذين جاءوا فى ظروف
أخرى مغايرة ، أصبحوا فيها أكثر انفتاحا على العصر بدلا من انغلاقهم داخل
محارة المجتمع ، وأكثر وعيا بمعركة الحضارة بدلا من انكالمهم على حتمية
التاريخ .

ولئن جاز لنا ان نضع ايدينا على عتبة زمنية معينة نتخذها مؤشرا
لهذا التحول الكبير ، لاستطعنا ان نجد ما فى عام ١٩٦٧ وما تلاه من اعوام ،
لا لأنه عام النكسة فحسب ، وهو العام الذى خرجت فيه النفس العربية من
الاطر المعنوية القديمة لتواجه تحديا حضاريا من نوع خطير ، تحديا يجبرها
على أن تخوض غمار نقد عنيف للذات ، وان تضع تراثها الروحي كله موضع
الامتحان ، وان تعيد النظر فى مضمونها الحقيقى استبصارا بنواحي القوة
واستئصالا لنواحي الضعف . ولكن لأنه بالاضافة الى ذلك ، العام الذى
شهد وما تلاه تحولا جذريا خطيرا سواء فى خريطة الارض أو فى اجواز
الفضاء أو فى ضمير الانسان .

فعلى خريطة الارض تصاعدت الثورات المدوية التى تمثلت فى ثورة
فيتنام، ثورة كوبا ، ثورة انجولا ، ثورة نيجيريا ، ثورة الكونغو ، ثورة
القدس ، أو ما اصطلح على تسميته بأزمة الشرق الاوسط ، وكلها ثورات تتخذ
فى ظاهرها الاقتصادي شكل مواجهة الدول النامية لقوى الاستغلال
الامبريالى ، ولكنها فى حقيقتها العصرية تعبير حضارى ، عن شعور الرجل
الاسود والرجل الاصفر بضرورة فرض وجودهما على الرجل الابيض ،
والتحامهما معا فيما أصبح يطلق عليه اسم العالم الثالث .

وفى اجواز الفضاء تكاثرت الرحلات الفضائية حتى استطاعت بالفعل
أن تغزو القمر ، وان تضع على سطحه قدم الانسان ، وان تعود ببعض من تراثه
واحجاره عاقدة بذلك قرانا سعيدا بين الارض والقمر ، والدلالة الحضارية
لهذا الحدث هى دخول الانسان فى عصر حضارى جديد ، لا تقف فيه
مدركاته عند حدود كوكبه الارضى ، بل تتعدى ذلك لتشمل الكون كله ،
وليصبح الوعى الكونى سمة من سمات الانسان المعاصر .

أما فى ضمير الانسان فقد حدث ذلك الزلزال الباطنى العنيف أو
البركان الروحي الاشد عنفا ، الذى تمثل فى ثورات الشباب على كل ما هو
تقليدى ودوجماطيقى ومضاد لروح العصر ، وعلى كل ما يقيم الاسلاك
الشائكة بين البلد والبلد ، بين اللون واللون ، بين العقيدة والعقيدة ، بين

الطبقة والطبقة، بين المواطن والانسان . وهي وان كانت ثورات سلبية اتخذت طابع الرفض والتمرد والاحتجاج ، الا انها تنطوى على قوة المعارضة ، وإيجابية البحث عن ايدولوجية انسانية جديدة ، تكون اكثر احتواءا لمتطلبات الانسان المعاصر ، واكثر تعبيراً عن قيمة ورؤاه ومعاييره الجديدة، ولم تقتصر هذه الثورات الشبانية على دول العالم الرأسمالى ، بل تعدت ذلك الى بعض دول العالم الاشتراكى والى بعض دول العالم الثالث ، مما يدل دلالة واضحة على ان هذه الثورات لم تكن حركة فوضوية ، ولا كانت مظهرا من مظاهر الانحلال ، وانما كانت فى صحيحها طرجا لمشكلات جديدة لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة التى ظن التقليديون انهم يستطيعون ان يواجهوا بها كل موقف جديد .

فى تيار هذا الواقع الحضارى الجديد ، وعبر هذه الشبكة المتداخلة من المراضلات الثقافية واصداء العصر ، يصبح لزاما علينا ان نتناول انجازات الأدباء الشبان فى الثلاث الاخير من القرن العشرين ، وهى الفترة التى تشهد النهاية والبدائية معا بالنسبة لجيلين من الادباء ، جيل الرواد الذى يمضى وجيل الشبان الذى يجىء .

يقول نجيب محفوظ اجابة على سؤال من سألته : من من بين شباب الكتاب بدون مجاملة أو احراج - يمكن ان يعتبر امتدادا حقيقيا لخط نجيب محفوظ ؟

يقول : « اما عن كتاب الشباب فقد قرأت لثلاثة منهم هم : عبد الحكيم قاسم ويوسف القعيد ، وسمير ندا . وقد بدأوا من حيث انتهينا ، أما أين ينتهون فأمر يصعب التنبؤ به ، ولكن الامل معقود عليهم أو على احدهم فى البلوغ بالرواية العربية الى المستوى العالمى » .

وفى تقديرى انه لو قدر لنجيب محفوظ ان يقرأ هذه الرواية « حلم الليل والنهار » لما تردد فى ان يضيف الى هذه الاسماء الثلاثة اسم . حسن محاسب .

والصحيح ان هذه الاسماء الاربعة استطاعت بشكل ما ان تعلن عن وجودها ، وان تجاهد جهادا مريرا لكى تقول شيئا بعد نجيب محفوظ . ورغم الطريق العريض الذى رصفه لهم هذا الرائد وهو طريق « تأصيل » الرواية العربية ، فان المسئولية الملقاة على عاتقهم لا تقل فداحة وخطورة ، وهى مسئولية تعصير « الرواية العربية » والخروج بها من اطار المحلية الى حيث رحاب الفن العالمى .

وعلى الرغم من الملامح العامة والقسمات المريضة التي تقرب مما بينهم ، فثمة فروق فردية تميز كلا منهم عن الثلاثة الآخرين ٠٠ أما أولهم وهو عبد الحكيم قاسم فقد لجأ في روايته « أيام الإنسان السبعة » الى أسلوب الوصف التسجيلي ، رغم مجاراته لاتجاه الواقعية الجديدة ، فهي رواية جريئة وطموحة تحاول جاهدة ان تقدم لنا القرية المصرية بأكملها وهي تتحرك على الورق ، تعاني صراع التحول ودراما التغيير ٠٠ وإذا كان الكاتب قد اقتطع الجانب الديني أو الصوفي في حياة القرية ، وحاول ان يقدم ابطاله من خلال هذا الجانب ، فان التيمة المحورية التي ادار عليها روايته هي كيف يعيش هؤلاء الابطال في مجتمع يتغير ، وكيف يقطعون روابط الصلة التي تربطهم بعالم خرافي مضى ، ليستقبلوا عالما عصريا جديدا ؟ لذلك كانت غاية الكاتب هي ان يصور انهيار اسرة الحاج كريم ضمن اطار الانهيار العام الذي اصاب مجتمع القرية نتيجة لتسبته بالاضرحة وجريه وراء الدراويش .

ولكى يعالج الكاتب هذه الفكرة لجأ الى بناء فنى غريب التركيب ضحى فيه بعنصرى الحدث والشخصية من أجل الإبقاء على عنصر الوصف والتصوير ، فجاءت روايته تسجيلا وصفيا « لمناظر واخلاق ريفية » فالرواية من اولها حتى النهاية تسجيل وصفى لمراحل الطقوس والشعائر التي تؤديها القرية في احتفالها بمولد السيد البدوي ، الذي ينزل في نفوسهم وقلوبهم منزلة النبي وآل بيته ، حتى انهم يدعونه السلطان ، ويدعون كل عائد من زيارته بالحاج . وهذه الطقوس والشعائر تتم على سبع مراحل كل مرحلة منها تشكل فصلا من فصول الرواية ، تبدأ بما سماه المؤلف « الحضرة » وتنتهى بما سماه « الطريق » ، وفيما بين الحضرة والطريق نمر بالخبيز والسفر والخدمة والليلة الكبيرة والوداع . والواقع ان هذا الكاتب يمتلك هذه الناصبة - ناصبة الوصف التسجيلي - امتلاكا قويا ، يجعله قادرا على اشاعة الجو الذي يصفه ويصوره على نحو يجعل القارئ يعايشه ويحياه .

أما الآخر وهو يوسف القعيد فقد غلب الطابع الرمزي على اتجاهه صوب الواقعية الجديدة ، وهو ان ضحى بعنصر الوصف والتصوير ، الا انه استطاع ان يحافظ على عنصر الحدث مع عدم الاخلال بعنصر الشخصية ، ففي روايته « الحداد » - نطالع حدثا على جانب كبير من القوة والاحكام ، يتمثل في مقتل الحاج منصور ابو الليل سيد الضهرية ، الذي يقتل بيد مجهولة ترتدى قفاز الحذر وتتستر في عباءة الظلام ، على ان مقتله ليس هو مقتل البطل التراجيدي الذي يثير في نفوسنا الشفقة ، ولكنه مقتل

الطاغية الذى ينتزع من نفوسنا الخوف ، أما عائشة ابنته فهى التى تقيم له فى صدرها مائما وفى القرية حدادا وتصر على الا يوارى حتى تثار له ، فقد كان لها اكثر من أب ، كان الرجل وكان الحبيب ، فهى تناجيه « لم طالت الغيبة يا أعز حبيب ؟ متى ستعود ؟ لن أؤف الا لك ، ويلتى لن أفرح الا بك ، مصيبتى لن أحب الا أنت ، فأين أنت ؟ » . اما الأم فتكاد تقف على الوجه الآخر من عائشة ، هادئة بلا انفعال ، صامدة بلا ثورة ، كان الذى قتل شخص آخر غير زوجها ، واما حامد فهو بمثابة المركب الجامع بين النقيضين : يأخذ من اخته الثورة ومن أمه الصمت ، ويقلب الأمر على كلا وجهيه . فالقتيل أبوه والانتقام حتمية تفرضها تقاليد القرية ، ولكنه شاب متعلم ومتحضر ، حصل الكثير من العلم وشيد فى خياله قصورا من الاحلام ، ترى باى الاثنين يضحي ؟ بعد هذا الثالوث يجيء اثنان آخران لكل منهما فى مقتل الحاج منصور مازب ، أحدهما هو حسن الأعرج الابن غير الشرعى الذى يلقي فى البيت صنوف الصد والاعراض ، فضلا عما يلقاه فى القرية من صنوف المهانة والاحتقار ، ترى هل قتله دفاعا عن الذات على نحو ما فعل سمير دياكوف فى رواية ديستوفيسكى الشهيرة « الاخوة كارامازوف » ، ام تراه لا يقدم على هذه الخطوة حتى لا يخسر بموت أبيه فرصته الكبرى فى الاعتراف به ؟ أما الآخر فهو زهران الرفاعى المجرم الذى تقدم لخطبة عائشة فرفضه أبوها وان تعلق به أمها ترى هل قتله لينفتح أمامه الطريق ، ام انه لا يمكن ان يكون القاتل ، بعد ان أقسم لعائشة أن يثأر لأبيها وان يكون الثأر هو المهر ؟

والرموز فى الرواية واضحة ، وتزداد وضوحا اذا عرفنا ان القاتل ظل مجهولا حتى امتزج بالمعنى الاسطوري الشعبى القديم ، معنى العفريت ، فالقاتل هو العفريت الرابض على اطراف القرية . قتل الحاج منصور ، وقتل حسن الأعرج من بعده ، ومن بعدهما قتل محمود البرادعى ، ولا أحد يدري بعد ذلك على من يقع الدور . وهكذا أصبح لزاما على القرية ان تهب جميعا لملاقاة العفريت . وكم تكتسب هذه الرواية بعدا فنيا آخر اذا نظرنا اليها فى ضوء اسطورة اليكترا ، فما اشبه عائشة المصرية باليكترا الاغريقية ، وما اشبه حامد بأورست رمز الانتقام !

وأما الأخير وهو سمير ندا فقد كسا واقعيته الجديدة بعباءة من التجريد ، انزوى فيها الحدث وتاهت معالم الشخصية وشطح الاسلوب فى دروب الخيال . وصحيح ان مضمون التجربة فى رواية « الشفق » هو الذى اقتضى شكلها ، وهو المضمون الميتافيزيقى الذى يعبر عن ارتطام الانسان

بالزمن على رصيف الواقع وعبر مسارب التاريخ ، ولكن الصحيح ايضا ان الشخصيات فى الرواية فقدت هويتها لتتحول الى ابواق فى فم الكاتب . فكل بطل من أبطال الرواية حبس فترة من فترات الزمن تنطلق من الواقع لتغوص فى اغوار الماضى ، أو ترتدى على شاطئ الحاضر ، أو تحلق فى سماء المستقبل . سامى نتاج حضارة افلست وافرار تراث لم يتبق منه الا القشور ، فهو هارب الى اطلال الماضى ، مغمم بمأساة العصر . وسامية هى الاستمرار الطبيعى لمأساة سامى وشريكة له فى معاناة الحصر والضيق . وعلى الوجه الآخر من الرمز ، وفى تعميق واثر له ينبثق جميل تجسيدا كاملا للواقع الحى بل للحاضر المطلق . حاضـر الماضى وحاضـر المستقبل ان صح هذا التعبير . فهو قابض على احلامه الواقعة فعلا مهما تكن ضحالة هذه الاخلام . وفى تناقض يعمق ما بين النقيضين يـجـىء مصطفى كلمة العقل فى مهب العواصف ، وأرض اليقين فى محيط الزوابع والأعاصير ، رغم ما يصيب روحه من هزال وما يعتور جسده من حمى ، وآمال هى الاستمرار الطبيعى لمعركة مصطفى بعد ان طعنوا الواقع وأثـب فيها مخالفه ، ولكن لانها تحمل فى أحشائها نطفة المستقبل ، لا تلبث ان تسقط لتنهض من جديد .

ورغم انحباس هذا المضمون الفكرى الخطير فى اطار التعقيدات الشكلية التى لجأ اليها الكاتب ، حيث تداخلت ابعاد الزمن الثلاثة احدها فى الاثنين الآخرين ، واختلطت صيغ المتكلم والمخاطب والغائب فى ضمير واحد ، وانطمست معالم الشخصيات جميعا فى اسلوب تجريدى ، وان تأثر بأسلوب نجيب محفوظ الا انه فى النهاية اسلوب الكاتب ، أقول رغم هذا كله فان هذه الرواية كما يقول يحيى حقى « انقذتنا من الواقعية اللصيقة بالأرض ، والرومانسية المنهضة على حد سواء » .

بعد هؤلاء جميعا يـجـىء حسن محسب بعدا رابعا يضاف الى ابعاد الرواية الواقعية الجديدة ، فلئن كانت الواقعية الجديدة قد اتخذت عند عبد الحكيم قاسم طابع الوصف التسجيلى ، واتخذت عند يوسف القعيد طابعا رمزيا ، وعند سمير ندا ذلك الطابع التجريدى ، فها هى عند حسن محسب تحلق فوق هذه الأبعاد الثلاثة غير منفصلة عنها ، ولكن آخذة من كل منها متفاعلة معها جميعا فى تركيبة عضوية جديدة . فروايته التى نتناولها الآن « حلم الليل والنهار » لا تخلو من عنصر الرمز ، ولا تتحاشى جانب التجريد ، ولا تغرق تماما فى طابع الوصف التسجيلى ، ولكنها تأخذ من كل من هذه الأبعاد الثلاثة على نحو يجعل منها بعدا رابعا .

وإذا كان كل من هؤلاء الثلاثة قد فض بكارته الأدبية في عمله الروائي الأول ، فحسن محسوب على العكس منهم ، كان قد فضها من زمان في محاولاته الأدبية المبكرة ، التي كانت بمثابة الارهاص بهذا العمل الروائي الأكثر نضوجا ، والأبعد رؤية ، فقد طرق هذا الأديب باب الحياة الأدبية ، بمجموعته القصصية الأولى « لحظة حب » التي صدرت عام ١٩٥٨ والتي كانت أقرب الى تحسس الطريق ، أو كانت مجرد تمرين لأصابعه الخمس ، وإذا كانت هذه المجموعة لم تفتح لصاحبها باب الحياة الأدبية ، فقد فتحت الطريق أمام مجموعته الثانية « الكوخ » التي صدرت عام ١٩٦٤ معلنة بحق عن مولد هذا الأديب .

ففي « الكوخ » رؤية واضحة للقصة القصيرة ومفهوم متبلور عنها ، وفيها أيضا المعالجة العصرية للمضمون ، فضلا عن الاسلوب المعجون بالروح المصرى الصميم ، النابع من جوف القرية أحيانا ، ومن قاع المدينة أحيانا أخرى ، وأحيانا أخيرة من قلب العاصمة ٠٠ من القاهرة .

واتساقا مع هذا الاسلوب الذى هو أقرب الى روح الشعر ، كسا الكاتب شخصياته بنوع من الكآبة الرهيفة والحزن الشفيف ، ولم يحفل بعالم الواقع الخارجى مقدار حقاوته بالعالم الداخلى للإنسان ، فالواقع الخارجى كثيف وضابط أما العالم الداخلى للإنسان ففيه على الأقل اشعاع الأمل وخضرة الطريق الى السماء ، وكأنما الحزن والمرارة وزيف الواقع هو الذى جعل أبطال « الكوخ » ينطوون على أنفسهم ، يجترون أشواقهم ، ويحلمون بعالم أضيق ما فيه يتسع لكل احلام الانسان .

وشأن العمل المبكر جاءت « الكوخ » تعبيراً عن ذات الفنان وتصويراً لهُمُومته الذاتية وأشواقه الخاصة ، وهى هموم وأشواق أقرب الى الرؤى التى تطفو فى هدوء ، وأبعد عن الانفعال المضطرب الذى يصاحب الحركة الخارجية ، ألم يكن دافع الكاتب الى الكتابة هو هروبه من ظروفه الاجتماعية السيئة ، ومحاولته تحقيق التوازن بين العالم الذى يعيشه والعالم الذى يتمناه ؟ ٠٠ اسمعه يقول : « فى المدرسة ٠٠ ازداد احساسى بالفروق الطبقيه ، ومن ثم دفعتنى الضغوط الحادة التى تعانيتها أسرتى الى ادمان القراءة هرباً من الظروف الاجتماعية السيئة ، الى ذلك « العالم الساحر » الذى أجدّه على صفحات الكتب ٠٠ ومن ثم بدأت أولى محاولاتي للكتابة ٠٠ وجدتني أواصل الكتابة كمعملية خلق ورؤية ، لعلنى أحقق التوازن الذى أفتقده فى حياتي بين ما أريده ٠٠ وما أعيشه بالفعل » .

ومهما بدا لنا فى هذه المجموعة من سلبيات ، فلعل أبرز ما فيها انها مجموعة قصص قصيرة وليست شيئاً آخر .

أما مجموعته « التفتيش » التي صدرت عام ١٩٦٧ فليست لها شخصية فنية محددة ، فهي تنقسم الى ثلاثة اجزاء ، الجزء الأول « المنفى » والآخر بعنوان « التفتيش » والآخر بعنوان « قصص أخرى » يصل عددها الى سبع قصص ، تسرى فيها جميعا روح القصة القصيرة ، وتبرز منها آخر قصة وهي « عباس منصور » التي تقارن بين نظريتين أو جيلين من أهل الريف . جيل قديم كان يرحل الى القاهرة هربا من تخلف القرية وكسادها ، وجيل جديد يتطلع الى أسوان ويرى فيها خيره ومكسبه ، بعد أن ازدحمت العاصمة ، ولم تعد تحتفل بالوافدين اليها من القرى . وبعد أن يحقق عباس نجاحه في أسوان . يدعو والد منصور ابنه الهائم على وجهه في القاهرة ، يدعو للم توجه الى أسوان أرض الخير الوفير . . . والغد القريب .

ومهما يكن من أمر هذا الجزء الأخير بقصصه السبع ، ومهما يكن من قدرة الكاتب على معالجة كل قصة من هذه القصص القصيرة ، معالجة تتراوح درجة الحبكة فيها بين التماسك الذي يصل الى حد الآلية كما في قصتي « المشكلة » ، و « صخب الصمت » والتلقائية التي تصل الى حد ضياع الرابطة الفنية كما في قصتي « الحلال » و « نفوس عنيدة » ، ومهما يكن من تطور نظرة الكاتب الى مفهوم القصة القصيرة سواء في بناء شخصياته وإبراز ملامحها الداخلية والخارجية ، أو في إيجاد الاتزان بين عناصر قصصه محافظة على وحدتها الفنية وأسلوبها اللغوي ، فإن الذي يقال في أمر هذه القصص السبع أنها ضلت طريقها الى هذه المجموعة ، التي لم يكن يكفي الكاتب أن يطلق عليها اسم « التفتيش » وإنما كان ينبغي أن يضيف اليها اسم « المنفى » جاعلا من الاسمين معا « المنفى والتفتيش » عنوانا لهذا العمل الأدبي .

فهنا « ثنائية قصصية » على جانب كبير من الطرافة سواء في شكلها الفني أو في مضمونها النفسي والاجتماعي ، كل وجه من وجهي هذه الثنائية يحتوى على أكثر من قصة قصيرة يلفها جميعا مناخ فكري وفني عام ، بحيث يشكل منها في النهاية وحدة فنية أن لم تكن متكاملة فلا أقل من أن تكون متجانسة ، فإذا كانت قصة (المنفى) تدور في أرجاء المدينة ، فإن قصص « التفتيش » تدور في جوف القرية ، وإذا كانت الأولى تعبيراً عن الداخل . . داخل النفس البشرية في مواجهة كل أولئك الأغيار ، فإن الثانية تصوير للخارج أو للواقع الخارجي بكل ما فيه من أشياء وأشخاص . الأولى رواية قصيرة لم تتم ، أما الثانية فقصاص قصيرة تتطلع الى أن تكون رواية !

أما رواية « المنفى » فتقع في أربعة فصول صغيرة ، وتدور في مجموعة أماكن متعددة ، وتستعرض شخصيات مختلفة ومواقف متباينة ، ولكن هذا جميعه يستقطبه ، « حسام » فتى القرية الذى هجرها ، وجاء يعمل بالمدينة صحفيا في احدى الجرائد المسائية . وفى هذا العمل يتعرف على الكثير مما لم يكن يعرفه ، يتعرف على الزيف عندما يمشى فى الطرقات ، وعلى الكذب عندما يرتدى ازياء الرجال ، وعلى الاقنعة عندما تتحول لتصبح هى والناس سواء ، ويتعرف على فتاة جميلة تعمل راقصة بأحد الملاهى الليلية فيصدق همومها ، وبشهامته الريفية يتزوجها ، ولكنها ظلت تمزق كرامته كل ليلة على موائد الزيائن حتى طلقها خاسرا بذلك ما تبقى له من أموال ، وخاسرا ايضا ما تبقى له من حب أهله وقريته . ويتعرف على أخرى تعمل فى خلية تنتمى الى منظمة كبرى ، فيتزوجها أملا فى أن يحقق لحياته توازنا فكريا واجتماعيا ، ولكنه سرعان ما يجد نفسه فى السجن ، وسرعان ما يخرج من السجن ليجد أن زوجته كانت قد طلبت الطلاق . اما عمله فى الجريدة فيظل شكلا بلا مضمون ، قلما بلا مداد ، فلا شيء يستفز ولا حادثة تستثيره ، ولا تتحرك فى نفسه خالجة ولو اندلعت الحرب بسبب كروبا أو بسبب توحيد المانيا أو بسبب الحدود بين الهند والصين : « لقد مللت الحياة فى القاهرة . . بل اننى كرهت الذهاب الى العمل كل صباح لأننى عندما أدخل المدينة أشعر أننى داخل مكانا مغلقا مليئا بأشياء غير طبيعية » .

وازاء هذا الشلل النصفى الذى أصاب قلمه وروحه ، لا يملك مدير التحرير الا ان يستغنى عن خدماته ، وكمن ينتظر هذا القرار ، يلوذ حسام بمكان عند اطراف المدينة ، ينأى به عن ذلك التنين الذى له ألف ذراع ، وليكن هذا المكان ما يكون . . ليكون منفى مادام يبعده عن عذابات المدينة . وعبثا تحاول صديقه سهير أن تعيده اليها ، وعبثا يحاول زملاؤه أن يعيدوه الى الجريدة ، هناك فقط الفتاة الريفية الساذجة التى تمثل كل معانى الحب والخير والأمل هى التى استطاعت ان تعيده الى نفسه فى هذا المكان النائى البعيد ، ولكن هناك يحدث لها ما يدفعها الى الانتحار ، ويموتها يموت فى نفس حسام كل معنى وكل قيمة وكل مثال ، فلا يملك بعد ان اختلت امامه قوى المجال ، وفقد القدرة على الفعل ، وعلى الحركة الموضوعية الا أن يهرع الى القوى الغيبية ، الى مقام السيدة زينب ، عساه يجد فى رحابها الأمان .

وبهذه النهاية الناقصة أو التى لم تتم تنتهى رواية « المنفى » بفصولها الأربعة الصغيرة ، لتبدأ مجموعة « التفقيش » بقصصها الخمس القصيرة ، التى تحاول بشكل أو بآخر ان تتزيا بزى الرواية ، وهى وان اتخذت شكل

الخماسية القصصية الا ان لكل منها عنوانا جانبيا ، ويلفها جميعا جو واحد هو جو القرية ، ومصدر واحد هو التراث الشعبى ، سواء تمثل هذا التراث فى عادة أو سيرة فى قول مأثور . وعناوين القصص تدل على روحها : هزيمة أبو زيد ، بنت المليجي ، الولد مخيمر ، الزناتى أبو خليفة ، الشرارة . وكانما استمدت من تجربة واحدة اراد كاتبها أن يعبر عن جوانبها المختلفة ، أو ان يستوعبها وهو يصورها واحدة بعد الأخرى .

فالقصة الأولى « هزيمة أبو زيد » تدور حول مأساة الفلاح الذى يحرم من عرق جبينه ومن جنى ثماره رغم حاجته المساوية الى هذه الثمار ، فأبو زيد يمنعه ناظر التفتيش من دخول حقله وجنى ثماره ، وانما القطن يجنيه الناظر بمعرفته هو ولمصلحة الاميرة ، وتكون النتيجة الجوع والخراب وهزيمة أى فلاح حتى ولو كان أبو زيد ، وحتى لو رسم صورة السبع على ساعده الأيمن : « فدادين كثيرة يا دياب » زرعناها ونقينا اللطع والدودة من ورق القطن على نور الفوانيس والكاويات . وطاب المحصول ، ويضحك علينا الناظر ويمنعنا من جمع القطن ، وزينب ويونس مخطوبين من ست سنين .

والقصة الثانية « بنت المليجي » تجيء تأكيدا لهذا المعنى وتصعيدا له ولكن فى اتجاه آخر ، فهى تصور الظلم الواقع على الفلاح ، والذى لا يقف عنده وحده ، بل يتعداه حتى يصل الى أهله وأسرته ، فبنت المليجي تضطر الى العمل فى التفتيش حتى تعمل والدها المريض رغم ما تلاقيه من ترهيب الخولى تارة وترغيبه تارة أخرى ، ويقف دياب ابن الكفر عاجزا عن الدفاع عن شرف بنت المليجي ، رغم صورة السبع المنقوشة على ذراعه الأيمن .

اما « الولد مخيمر » فهو ابن سليمان سائق حنطور الاميرة ، الذى أنقذ حياتها من حية تعرضت لها فى الطريق ، ويظن نفسه بطلا بين اهل الكفر ومقربا لدى الاميرة ، وتضطره الاميرة فى اليوم التالى أن يسرق الحنطور بسرعة كبيرة حتى ينقلب بهما فى التربة ، وتنقذ الاميرة اما سليمان فيسوقه الناظر الى عذاب الضرب ، والى الطرد من التفتيش ، فيعود الى ابنة مخيمر بطلا بلا بطولة ، وأبعد ما يكون عن رضا الاميرة .

وتجىء القصة الرابعة صورة مأساوية لعبث الاقطاع بأقدار الفلاحين ، فالزناتى أبو خليفة يؤخذ ابنه عويس الى الدوار هو وجمع من شباب الكفر كى يذوقوا عذاب الضرب امام عينى الاميرة ، ويثور عويس فى وجه «أبو عطية» خفير التفتيش حتى يقتله ، وبدلا من أن يلقى به فى السجن تصطفيه الاميرة

خفيرا جديدا ، وتنصبه جلادا على اهل الكفر ، وتضطر الاميرة الى ان يضرب زوجة دياب فيؤلب عليه اهل الكفر ، ويحاصرونه امام بيته مقررين قتله ليلا وعلى مشهد من الجميع . وامام استغاثة عويس لا يملك الزناتى ابو خيفة الا ان يخرج شاهرا فاسه ليكون مقتل ابنه بيده هو لا بايدي الآخرين .

واخيرا تجيء « الشرارة » ايدانا بانتهاء هذه الحقبة من تاريخنا الاجتماعى ، حقبة الاستغلال البشع لسفاح النابت فوق ضفاف النيل ، وللارض التى استخلصها شبرا شبرا من رمال الصحراء وفيضان النهر .

وهى تدور حول « عويس جديد » يجيء الى الكفر هربا من القصر والانجليز اللذين شاركوا فى حرق القاهرة ، ويكون لقاءه مع الزناتى الذى يجد فيه بعثا لابنه الذى راح ضحية للاميرة ، ويحتضنه الرجل ويأويه ، ويحتضنه دياب وزوجته ام العيال ، ويحتضنه من بعدهم كل اهل الكفر . وقال الزناتى انه « رجل ولا كل الرجال ، حارب الانجليز فى التل الكبير .. وفى القنال .. وكان سيقتل الملك .. اتعرف ما اسمه يا دياب ؟ اسمه عويس .. اسمه عويس يا رجال !

وتعلم الاميرة بخبر الغريب ، فتستدعى الشرطة فوراً لمحاصرة دار الزناتى ، ولكنها لا تفلح فى القبض على عويس وان أفلحت فى القبض على الزناتى ، ويساق الرجل الى قصر الاميرة ليلاقى ألوان العذاب ، وكن ضمير الكفر كله يكون فى حالة يقظة وتأهب ، فلا يلبث الاهالى وعلى رأسهم دياب ان يهبوا لانقاذ الزناتى ولو كفهم ذلك حرق القصر وقتل الناظر ومحاصرة الاميرة . ويكون دياب هو الفداء لهذا الحريق ، ويكون دمه هو الزيت الذى توقد به شرارة الثورة .

وبهذه النهاية المؤسسية ولكن فى انتصار ، والمنتصرة واكن بدم التضحية وعبر طريق الفداء ، تنتهى خماسية « التفتيش » التى تتكامل فيما بينها مضمونا وتتطلع من حيث الشكل الى افق الرواية ، والرواية التى تقوم أصلا على تعدد مجال الرؤية . والذى حدا بى الى الوقوف وقفة أطول عند هذه الخماسية « التفتيش » هو أنها بالاضافة الى رباعية « المنفى » تعدان - شكلا ومضمونا - بمثابة القنطرة الأدبية التى عبر من فرقنا حسن محاسب الى حيث عمله الروائى المتكامل « حلم الليل والنهار » فاذا كانت مجموعته الثانية « الكوخ » تعبيراً عن « الرومانسية المنهضة » وكانت مجموعته الثالثة

« التفنيتش » تعبيراً عن الواقعية اللصيقة بالأرض ، فإن هذه الرواية بحق انتقال بصاحبها الى مستوى الواقعية الجديدة .

وفرق ما بين الواقعية والواقعية الجديدة ، ان الاولى تعتمد على الحياة نفسها من حيث هى مضمون العمل الفنى ، فيعتمد الكاتب الى تصويرها ذلك التصوير الوصفى الدقيق الذى يكشف عن مساراتها القائمة وبيطور ابعادها الراهنة ويستخرج منها ما تتضمنه من قيمة ومعنى ، أى أن الحياة بما تنطوى عليه من أحياء وما يعتل فى نفوس هؤلاء الأحياء من وجدانات نفسية واجتماعية ، فضلاً عن محاولة تصوير هذا كله ، ذلك التصوير الفوتوغرافى الذى يهتم بتفاصيل الأمكنة وهيئات الاشخاص على نحو يومهم القارئ بأن ما يقرؤه حقيقة لا خيال ، هى مادة الكاتب الواقعى التقليدى ، على العكس تماماً مما نجده فى الواقعية الجديدة حيث المعانى والافكار هى الركائز المحورية التى يدور حولها الكاتب أصلاً ، متخذاً من الواقع وسيلة للتعبير عنها ، بمعنى ان الواقع الخارجى بكل ما ينطوى عليه من حياة وأحياء ، من أحداث وملابس لا يعود مادة للتصوير بمقدار ما يصبح أداة للتعبير ، فبعد أن كانت الحياة تسبق المعنى الفكرى باعتبارها الواقع أصلاً ، اصبحت المعانى الفكرية هى التى تتخذ من الواقع الخارجى مظهرها من مظاهر التعبير .

وهذا ما نراه واضحاً فى « حلم الليل والنهار » فهنا رواية تركز على عدة محاور رئيسية يبدأ منها الكاتب ويعود اليها أبداً ، مطوراً إياها ذلك التطوير الذى يصعد بها فى النهاية الى لحظة التنوير ، والفكرة المحورية عند الكاتب هى ضرورة وصل الثقافة بالحياة أو بالواقع العملى الحى ، لان الثقافة ان لم تترجم الى سلوك وفعل فهى ليست أكثر من حشو وثرثرة ، وان لم تلتحم بأرض الصراع والعمل فهى كنسيج العنكبوت يثير العجب بدقته ولكن لا نفع فيه ولا فائدة .

« لأننى فلاح لا يمكن ان انسلخ من جلدى ، ومن ثم فإن الأرض ، والفلاح المعروس فى وطنها منذ ٤٠ قرناً قبل الميلاد و١٩ قرناً بعده ، وقصة الاستغلال الانسانى لهذا الفلاح ، الذى انتزع ارضه شبراً شبراً من الصحراء وفيضان النهر ٠٠ ثم انتزعها منه الحكام والغزاة والولاة والاقطاع ، هذه القصة التى بدأت تنتهى بكل ما تمثله من قهر منذ ٩ سبتمبر ١٩٥٢ هى شغلى الشاغل ، هى أهم المؤثرات فى حياتى ٠٠ اجتماعياً وفكرياً وفنياً » .

وتجسيدا لهذه الفكرة وتصعيداً لها فى هذا الاتجاه ، لجأ حسن محاسب الى فنى ريفى الأصل ضاق بالقرية فهجرها غير حاقده عليها ، وتطلع الى

المدينة فيهرته أضواؤها دون أن تزيفه ، وكان عمله بجريدة من الدرجة الثالثة ، فمكنه ذلك من الفرجة على المجتمع ورؤية الناس من الداخل ، فإذا أكثرهم رجال جوف ، ضجيج بلا طحن ، انهم كالنصب التذكاري القائم في ميدان التحرير وحيدا ينتظر اللا أحد ٠٠ وكم أثار هذا النصب فضول الفتى ، كم استفزه وكم تحداه ، وكم خيل اليه انه ربما كان هو التمثال الذي تنتظره تلك القاعدة ، ولكنها تنتظره حيا كي يشعل في ملابسه النار احتجاجا على كل ما يراه تحت قدميه من زيف وكذب وخداع ٠

وبدلا من أن يقف فوق قاعدة النصب شهيدا ، وبدلا من أن يظل تحتها منسحقا ، أثر أن يواجه النصب ويتحداه ، فجلس في مقهى مقابل يجتر صداماته بعالم الواقع ٠٠ صدامه بالعمل ، وصدامه بالحب ، وصدامه بالزواج ، واخيرا صدامه بالقرية ، حدث كل شيء في نصف نهار فقط ، وطارده الاحساس بالعار والضيق ٠ وكم أصابته حمى ، حمى إعادة النظر في الحياة ، راح يقرأ رسالة والده لأكثر من مرة : « وأعرفك يا ولدى أن الفدائين بعد أن بعث ترابهما بعمق مترين للمقاول الذي أرسلته الحكومة لردم البركة ، أصبحا بين غيطان الجيران مثل البركة ، وتحولا الى مصرف للارض المجاورة ٠٠ وواجب عليك أن تفعل شيئا لمساعدتي ، ٠٠

وكم يقف على حافة عالين كلاهما يقف على النقيض من الآخر ، وقف الفتى بين المدينة التي تلفة القرية التي تناديه ، فماذا بقى له في المدينة بعد أن ضاع العمل وضاع الحب وضاع الزواج ، حتى لا يستجيب لنداء القرية حيث الأرض الأم ٠٠ وحيث العودة الى الينبوع ؟ ان البناء لا يبدأ من فوق ، والسد العالي لن يبني مرتين ، وظروفنا الاجتماعية تتعرض للكثير من عوامل التعرية ، إذن فليبدأ من حيث ينبغي ان تكون البداية ٠

ولكنه لن يعود الى القرية طافيا تحت سطح الماء ، عابرا كل الكبارى وكل القناطر ، يطارده السمك حتى يصل الى البحر الصغير ، ثم تأتي موجة من حركة شادوف عم طه أبو جلهوم وهو يروى أرضه على الشاطئ ، فتدفعه الموجة الى بئر الساقية التي تقع فيها أرضه ، وتراه أخته هدى فتصرخ حتى يأتى أبوه ، ويتجمع كل اهالى القرية ٠ لا ٠٠ لن يعود الى القرية الا على قدميه ، ولن يلبث حتى يردم البركة بأحزانه ، ويحرقها بأشواقه ويذرعها بتطلعه نحو واقع أفضل ٠

وإذا كانت تلك هي خطوط العرض في هذه الرواية ، وهي الخطوط التي سطرها الكاتب في الفصل الأول ثم عاد الى تفصيلها وتجسيدها في باقى

الفصول ، فهذا معناه ان الرواية لا تبدأ من بدايتها الزمنية ، بل من منتصفها ثم يتردد بنا الكاتب الى الوراء لنعرف الأسباب ويعود بنا الى الامام لنقف على النتائج ، فالبداية نقطة بين الماضى والحاضر ، وهى بداية تضعنا مرة واحدة أمام جسد الموضوع الذى يريد الكاتب ان يكشف عنه ، ثم تضعنا أمام أسبابه وأخيرا أمام نتائجها .

وتعرفنا على الاسباب الرئيسية الثلاثة التى شكلت أزمة هذا الفتى ، الذى وإن أطلق عليه الكاتب اسم « خالد » إلا انه لا يستطيع ان يخفى فى داخله ملامح « حسام » بطله القديم فى « المنفى » ، فخالد هو الآخر ضائق بعمله فى الجريدة المسائية لا لأنها جريدة من الدرجة الثالثة ، ولكن لأنها تقربه من ألوان العفن والزيف التى يعيش فيها الناس من حوله ، حتى كأنهم زيف على هيئة بشر ، وخداع فى صورة حركة ، والعمل هو الآخر لزوجات فى لزوجات أقلام تكتب بلا مداد ، وعقول تتقيا أى كلام ، وصفحات تسود ولا تقول شيئا .

وهربا من هذا كله يرتضى خالد فى علاقة عاطفية مع ليلي الطالبة بقسم الاجتماع بالجامعة ، ولكنه أعجز من أن يطور هذه العلاقة ويصعد بها أو بتعبير أدق أعجز من أن يهدفها ويمضى بها فى الاتجاه المشروع ، فالارتباط بالنسبة له أمر صعب ، وهو لا يزال فى خضم الضياع ، وليلى فتاة عصرية ناضجة تقيس خطواتها وتعرف تماما ماذا تريد . وهى تحب خالد حقيقة ولكنه الحب النظيف الذى لا يهوى بها الى حضض العشيقة ، لذلك كان طبيعيا أن تنفصم هذه العلاقة ، وأن تبقى ليلي فى وجدان خالد ، كما بقيت هناء فى وجدان حسام ، الحلم الوردى الجميل الذى لم تمكنه الظروف من ترجمته الى واقع ، ان ليلي هى رمز الارض البكر التى لم تدسها قدم ، ولم يعيش فوقها انسان .

وكرد فعل طبيعى للعلاقة العاطفية التى أجهضت ، قرر خالد أن يرتضى فى جسد أول امرأة تقابله ، وأول امرأة ، لتكن ما تكون ، المهم ان يجد فى بيتها المأوى ، وفى مطبخها الاكل ، وبين فخذيها الباب المفتوح . انها ليست أكثر من مطلب بيولوجى كالحيوان يلهته الطراد فيقع على أول جيفة تصادفه . ولكن المرأة بعد أن غدر بها زوجان سابقان ، لا تملك الا أن تكبل صاحبنا الثالث فتجعله يوقع لها على شيكات بدون رصيد حتى لا يفكر فى الفرار ، وهذا هو ما اضطر والده الى بيع تراب الفدانين انقاذا لابنه من براثن هذه الزوجة . تماما كما حدث بالنسبة لحسام الذى اضطر الى الزواج من راقصة

كباريه كانت تهدر كرامته كل ليلة على موائد الزبائن ، ولكن خالد على العكس من حسام ، لم يلفظ الواقع المرير هربا الى عالم غيبى ، ولكنه اثر العودة الى الينبوع ، الى حيث يستطيع ان يبدأ من الجذور .

وفى القرية يتعرف خالد على الاهالى ، ويتعود على العمل مع ابيه فى الأرض ، وصحيح ان أرض ابيه « العنانى » أصبحت رمزا للعار أو شيئا اشبه بالمرأة العاقر التى تتندر بها نساء القرية ، وصحيح انهم جميعا يعرفون قصته التى كانت سببا فى هذا كله ، ولكن الصحيح أيضا ان خالد استطاع ان يعلو على عاره ، وأن يتوكأ على جراحه ، وأن يعمل جاهدا على اصلاح الارض واعادها للزراعة من جديد ، وما أشبه خالد « بعويس » فى مجموعة « التفتيش » . « عويس » القديم الذى جلب على أهله العار لارتباطه بالأميرة و « عويس » الجديد الذى ترك القاهرة وعاد الى القرية لينتف فيها حياة جديدة .

ويحدث له ما يجعله أكثر التصاقا بالقرية وأكثر اقترابا من الاهالى ، يجد ذات صبح « عطية » مقتولا فى أرض ابيه ، ويذهب لابلاغ الشرطة فيلقى القبض عليه وعلى ابيه تحت ذمة التحقيق ، وفى الحجز يتعرف على « هوانم » واخيها « عطوة » ليجد فيهما مفتاحا للجريمة ، وليست الجريمة بذات اهمية محورية فى الرواية والا تحولت الى رواية بوليسية ، وانما المهم هو اتخاذها مناسبة للتعرف على بعض الملامح السلوكية فى حياة القرية ، أما عطية نفسه فيذكرنا بعطية القديم فى خماسية « التفتيش » غير انه هنا فى « حلم الليل والنهار » يكتسب ابعادا جديدة . فعلى الرغم من انه قتال قتلة ، وعلى الرغم من انه أتعب البوليس طويلا ، الا انه لم يصب أحدا من أهل قريته بسوء ، حتى لقد ترك العمل كخفير فى التفتيش لأنه رفض أن يضرب المزارعين . وأما « هوانم » فهى امرأة فى حوالى الخامسة والثلاثين ، فيها صلابة الرجل وفيها ظراوة المرأة ، فهى كالرجل وسط اهالى القرية ، ورثت عن أبيها معمل الألبان ونجحت تماما فى ادارته حتى جمعت لنفسها ثروة كبيرة ، وبذلك أصبحت مطمعا بالنسبة لأخيها وزوجته ، الأول يطمع فى المعمل ، والاخرى تريد أن تزوجها من أخيها حرصا على هذا المال ، ولكن « هوانم » كامرأة قروية واعية ومتطلعة تدرك هذا كله ، فترفض الزواج من « على بغاغة » بل وترفض الزواج من « عطية » ، ولا يستهويها الا خالد أفندى . أما خالد فلا يقبلها على الإطلاق ولا يرفضها على الإطلاق ، يقبل فيها ما يذكره بلىلى . ثققتها بنفسها وإيمانها بعملها واصرارها على النجاح ، ولكنه يرفض فيها الانثى الطاغية التى تذكره بأشياء أخرى .

على أن هموم « خالد » أعصى من أن تذيبها سخونة هوانم ، فاصلاح الأرض أهم عنده من أى شيء آخر ، وما يرتبط بتاريخ الأرض أهم عنده من كل شيء ، فها هو يكتب لجريدته بالقطعة حتى ينفق ما يتقاضاه على اصلاح الأرض ، وها هو يجلس الى « احمد عبد الكريم » مفتى القرية ليحكى له عن نشأة القرية ، وعن أصل العائلات المعروفة ، وعن الأيام التي عاشها وهو عسكري بطربوش فى الجيش ، بل وأكثر من هذا ٠٠ حكى له عن ثورات الفلاحين فيما قبل الاحتلال الانجليزى ٠٠ عن أول ثورة زراعية قامت فى الصعيد عام ١٣٥٣ بزعامة « ابن الأحب » وعن ثورة البحيرة التي لجأ فيها الفلاحون الى احراق القمح واخفائه لاجبار المالك على النزول عن الخراج ، وعن ثورات اخرى كثيرة قامت فى جميع أرجاء مصر ، وكان الفلاحون يضطرون فيها الى تجويع العاصمة انتقاما من حملات التنكيل التي كان يشنها عليهم المالك .

ان « احمد عبد الكريم » هنا ليس « العرضحالى » الذى تصوره « خالد » وليس المفتى الذى تصوره أبوه ، وانما هو ذاكرة القرية الواعية ، وتاريخ البلد الذى لا يضيع ، وما أشبهه بالعراف الاغريقى القديم ، الذى يعرف كل شيء قبل وقوعه ، ويحفظ كل شيء بعد وقوعه ، انه ضمير القرية وصفحة تاريخها المفتوح . « قلت لك يا ولدى ان من يبنى ثقافته على الكتب وحدها يتجمد ، المهم ان يكون مرنا ، يقرأ ويساير الحياة بتجاربها اليومية » .

على ان القيمة الكبرى لشخصية « احمد عبد الكريم » التى وفق الكاتب فى تصويرها وتوظيفها ، هى أنه مركز الثقل السياسى فى الرواية ، الذى يتكافأ مع « العنانى » باعتباره مركز الثقل الاجتماعى . ففيه تتبلور ملامح ثلاثة أجيال متعاقبة من تاريخ مصر ، الجيل الذى حارب بالسيف مع جيش عرابى ، وقاتل فى التل الكبير وهو جيل الأب ، والجيل الذى خرج فى ثورة ١٩١٩ يهتف ضد الانجليز وضد السلطان ، وهو جيل الرجل نفسه ، والجيل الذى انهزم فى سيناء ، وانكسر فى نصف نهار وهو جيل الابن .

« وتدعو لى بان اعيش أكثر ٠٠ لماذا ؟ لقد عاد ابنى الاكبر مخيم هاربا من سيناء ، كانت ثيابه ممزقة وأقدامه متورمة ، كان مذعورا كالغار ، لقد طردته من دارى ، وأوصيت كل اهلى بالا يسير فى جنازتى اذا مت » .

وكانما الاحداث على موعد مع نداء الرجل ، فما ان يخرج « خالد » من أزمة مقتل « عطية » حتى يواجه أزمة أخرى جديدة ، لقد أغرقت المياه

أرض أبيه وجولتها الى مستنقع ، وضاع محصول الأرز الذي تعبنا في زراعته أياما طويلة ، بعضه انسحب مع المياه الى المصارف ، وما بقى كان كالجثث الملقاة فى الطين .

وهكذا فى نصف نهار ضاع كل شيء ، وتجسدت أمام خالد أبعاد المأساة ، فلا نقود معهم لشراء شتل أرز آخر ، ولا وقت لزراعة أرز جديد . فالأرز لا يمكن زراعته بعد مواعده بشهر ، وإن جاز ذلك فى أية أرض أخرى فهو غير جائز فى هذا المستنقع أو فى هذه البركة . لابد إذن من إصلاح الأرض ، وعبثا يحاول خالد مع أبيه العنانى وجاره أبو جلهوم وابن جاره بركات أن يجدوا مخرجا من هذه الأزمة ، وأخيرا لا يجدون المخرج الا فى رهن الأرض ، وشراء تراب وسباخ وحطب وقش بالمبلغ كله ، حتى تتحول من بركة خراب الى أرض صالحة للعطاء . ويعطيهم المرابى مائة وعشرين جنيها على أن تعود مائة وخمسين أو تعود له الأرض ، وهكذا يصبح لزاما على خالد أن يخوض معركة حقيقية ، لقد أصبحت الأرض تشكل تحديا بالنسبة له ، فاما أن تعود الأرض ويعود كل شيء ، واما أن تضيق الأرض ويضيع كل شيء . انها ليست معركة كلمة ولكنها معركة فأس ، أو معركة تتحول فيها الكلمة الى فأس .

وبالفعل يخوض خالد معركة الأرض ، وكلمات هوانم تدوى فى اعماقه « انت قادر على أن تجعل الأرض تحمل فى أحشائها لو عرقت فوقها ومنحتها الخصوبة ؟ » ويخوضها معه بركات ابن جاره أبو جلهوم وخطيب اخته هدى . وبمقدار ما وفق الكاتب فى تصوير « المفتى » ممثلا للبعد السياسى ، والعنانى ممثلا للبعد الاجتماعى ، وفق هنا أيضا فى تصوير بركات ممثلا للبعد الحربى أو العسكرى . وإذا كان المفتى والعنانى كلاهما تعبيرا عن جيل مضى ، الجيل الذى واجه المحتل الاجنبى بالثورة السياسية والاجتماعية ، فإن بركات هنا والى جواره خالد هما التعبير الرمضى عن الجيل الحاضر ، الجيل الذى يواجه العدو الخارجى فى اثون معركة حربية وحضارية .

وتعود الى بركات لتجده مثالا حيا للجندي المصرى المعاصر الذى خاض معركة اليمن ، وحارب فى سيناء ، وما هو فى طريقه الى السويس ليتدرب على السلاح الجديد ، وفى جبينه آثار رصاصة ، وعلى فمه عبارة لا يكف عن ترديدها كما لو كانت نشيدا : « لا يهم أن أموت ، المهم أن نريح أنفسنا وينزاح الكابوس » .

فبركات هو الآخر انما يخوض معركة تحد كبرى ، معركة حياة أو موت ، فاما أن تعود الأرض ويعود كل شيء ، أو تضيق الأرض ويضيع كل شيء ، انها ليست معركة فأس ولكنها معركة مدفع ، أو معركة يتحول فيها الفأس الى مدفع .

أما قرانه على أخت خالد ، وقبل سفره الى الجبهة بالذات ، فلا يخلو من دلالة رمزية ، ودلالته هي تلك الرابطة الدموية المقدسة بين الجندي في المعركة والفلاح في القرية ، كلاهما يناضل من أجل هدف واحد . الأرض .

وببراعة فنان حقيقي ، عمد الكاتب الى تجسيد هذا المعنى في شكل الرسالة الأولى ، التي أرسلها بركات من الجبهة بعد معركة المدافع التي دمرت فيها صواريخ العدو : « نسيت أقول لك يا خالد أفندي ، اننى عندما اعود سأدفع مهر هدى ، وأرجو أن توافق على أن يكون المهر هو سداد ديونكم للمحاج المرابى » وهذا معناه أن تحرير أرض القرية رهن بتحرير أرض الوطن .

وفى اتساق مع هذا المفهوم وتعميق له فى نفس الاتجاه ، تتحول أرض البركة الى معسكر للجيش الشعبى ، يتدرب فيه الشباب على الدفاع المحلى ، وأرض البركة تلك هي الأرض التي تقع عند مشارف القرية فى الناحية القريبة من المقابر ، وهى ايضا الأرض التي لم يصلح ترابها بعد لأن تقام فيها المدرسة الجديدة ، وهذا معناه ان القوة هي الاساس الحقيقى للعلم ، وأن المعسكر هو الذى يعد الأرض لكى تقوم عليها المدرسة ، أما اختيار الناحية القريبة من المقابر أرضا للمعسكر ، فلأنه الايدان بالبعث الجديد ، والعودة الى الحياة مرة اخرى .

ووعيا من الكاتب بالعلاقة المتبادلة بين معركتى التطهير والتحرير ، اعنى التطهير الاجتماعى والتحرير الوطنى ، على اعتبار أن تطهير الجبهة الداخلية ضرورة لازمة لتحقيق النصر الخارجى ، كشف الكاتب من داخل الرواية عن الجرثومة الخافية وراء الصراعات الاجتماعية الظاهرة ، والخلافتات الشخصية الطافية فوق السطح ، فالعمدة بعقليته الرجعية وسلوكه الانتهازى ومرتسبات الاقطاع فى وعيه الباطن ، هو الجرثومة التى تتكاثر فى أحشاء القرية ، تلد الجوع وتورث الخراب ، فهو الذى أوغز بقتل عطية وتستتر على القاتل حتى يوقع الخوف فى قلوب الناس ، وهو الذى أوغز الى الأهالى بأنه على اتصال برجال الحكومة وكبار الحكام ، حتى نجح فى الانتخابات ، وهو الذى ساعد بالكثير من المال احد الاحزاب القديمة

التي حاولت انتهاز النكسة ، وهو الذى قدم الرشوة لمن قاموا بمعاينة أرضه حتى لا تقام عليها المدرسة .

وكان مما يتفق ومنطق التطور الاجتماعى ان تكون تعرية العمدة على يد أمين الاتحاد الاشتراكى ، الذى كشف عن فضائحه أمام الناس وفى اثناء المعركة الانتخابية ، الأمر الذى أدى فى النهاية الى عزل العمدة . واختيار أمين الاتحاد الاشتراكى بالذات قطبا للصراع الدائر مع العمدة ، له دلالة الرمزية ، فالصراع هنا ليس بين شخصين أو بين منصبتين بمقدار ما هو صراع بين ايدئولوجيتين ، احدهما تقف على النقيض من الأخرى فى السلوك وفى الهدف . وكشف العمدة علنا وأمام الناس له أيضا دلالة السيكلوجية ، فهو اشبه « بالتطهير » النفسى الذى اعتمل فى وجدان أهالى القرية محررا قلوبهم من الخوف ، ومطلقا كلماتهم فى كل اتجاه ، فلم يعد العمدة رمزا للسلطة ولا تجسيدا لبقايا الاقطاع ، لأنه بانتهاء نظام «العمدية» تنتهى من تاريخ القرية كل متبقيات مرحلة اجتماعية ذهبت ولن تعود .

ان تحرير الانسان من الخوف ، هو الذى يؤدى الى تحرير الارض من الرهن ، وكلاهما يؤديان بالضرورة الى تحرير الوطن من العدو الخارجى . ان أرض العنانى ليست وحدها التى تحتاج الى اصلاح ، وانما القرية كلها فى حاجة الى الاصلاح ، وكما أن أرض العنانى لن تلد الزرع وتؤتى الثمر الا اذا اصلحت ، كذلك القرية لن تنتعش فيها الحياة الا اذا اعيد بناؤها من جديد ، فأرض العنانى هنا هى التعبير الرمضى عن القرية ، وعن البلد ، وعننا جميعا .

وبنوع من التنوير الشعارى الجميل ، ينهى حسن محاسب روايته بأروع ما فى الحياة من معنى . . معنى الميلاد ، ميلاد الزرع وميلاد الحيوان ، و ميلاد الأمل فى أعماق الانسان ، فها هى « بدرية » اخت « بركات » تهلل فى وسط الحقل فرحة بجاموستها التى تلد ، ويسرع والدها ومعه العنانى الى عريشة البهائم ليجذبا رأس العجلة ، وتسرع بدرية الى جسر الأرض لتنتزع بصلتين تكسرها وتمسح بهما أنف العجلة التى راحت تنمطى ، وراحت أمها تلحسها بلسانها فى لهفة شديدة .

« شدنى وجه بدرية ، وكانت فرحة وموردة ، خفق قلبى ، انطلقت أجرى فى المسقى الذى يمتد فى أرضنا بطولها ، فى منتصف المسقى توقفت ، كان الاحساس بروعة الميلاد يهزنى ، انحنيت حتى اقترب وجهى من تراب

الارض ، كانت البراعم تشيل التراب ، ترفعه ببطء .. ببطء .. فى لحظة
الميلاد العظيمة ، خيل الى أن الأرض تتمطى ، وباطنها ينفرج ، فينفلت الزرع
الاخضر بأوراقه الصغيرة المرتعشة فى نسيمات الصيف ، .

نعم ، انها ارض العنانى ، لقد ولدت الزرع ، ولدت من جديد . ويوم
يعود خالد الى عمله فى القاهرة لن يعاوده تمثال المنتحر من فوق النصب
التذكارى المقام فى ميدان التحرير ، وانما ستترأى له صورة تمثال آخر
يوضح فوق هذه القاعدة ، ولابد أنه سيكون تمثالا يرمز الى كل معانى
التحرير والميلاد والحياة من جديد .

في القصة القصيرة
جئيل مابعد يحيى حقي

مهما يكن من تقييم المحاولات الابداعية التى قام بها جيل الرواد فى مجال الابداع الروائى والقصصى ، والتى كانت جزءا من نشاطهم الابداعى العام ، وهم العقاد والمازنى وهىكل وطه حسين ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم ويحيى حقى ، فقد جاء نجيب محفوظ فى ختام الفترة الخلافة بالنسبة لجيل الرواد ، ليقوم بتأصيل الفن الروائى فى أدبنا العربى ، ويطوع لغتنا العربية لهذا الفن الجديد ، ويقوم على حد تعبيره برحلة بدأت من عند والترسكوت وانتهت عند ابواب ناتالى ساروت .

ولكن نجيب محفوظ الذى كان بداية مرحلة فى هذه الرحلة، شاء أن يكون هو نهاية الرحلة كلها ، ومن هنا أصبح لزاما على جيل الأدباء الشباب أن يخرج نهائيا من مياه نجيب محفوظ الاقليمية الى حيث يستطيعون أن يعيشوا نبضات قلب عصرهم ، وأن يلتزموا التعبير عن روح هذا العصر .

وهذا ما عبر عنه نجيب محفوظ نفسه بقوله : « انما يقاس عملنا بتعبيرنا عن مصر الأمس ، اما تعبيرنا عن مصر اليوم فهو تعبير المخضرمين المشحونة أبصارهم برواسب الأمس ، ولا شك عندي فى أن الشباب أقدر منا فى التعبير عن مصر اليوم والغد » .

وهذا بالفعل ما حاوله بعض شباب الابداع الروائى ممن انطلقوا بجيادهم من عند ابواب ناتالى ساروت ليملاوا سماء الرواية العربية ركضا وصهيلا ، ويطلقوا عصفائر الدهشة فى كل عمل روائى ، خروجا من المألوف الروائى الى اللامألوف الذى يعلن العصيان على كل الصيغ والأشكال الروائية التى أخذت بحكم الزمن شكل القدر .

وما يقال عن نجيب محفوظ فى مجال الرواية ، يقال مثله عن يحيى حقى فى مجال القصة القصيرة ، فقد جاء هو أيضا فى ختام الفترة الخلافة لجيل الرواد ، ليقوم بتأصيل القصة القصيرة فى أدبنا العربى ، ويجرى هذا الفن من فنون الأدب على لسان لغتنا العربية ، لا اللغة الفصحى المحلقة فى السماء ، ولا اللهجة العامية اللصيقة بالأرض ، ولكنها اللغة الفنية المتجانسة مع هذا الفن ، المعبرة عنه كأروع ما يكون التعبير .

وهكذا كان يحيى حقى بمثابة التاصيل الحقيقى لارهاصات القصة القصيرة كما بدأها محمود تيمور الذى يعد بحق الرائد الأول لهذا الفن .
ولكن التعبيرية التى حمل لواءها يحيى حقى باعتباره آخر من بقى من جيل الريادة ، وبالذات من المدرسة الحديثة فى كتابة القصة القصيرة ، التى تألفت فى الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ، سرعان ما تجاوزتها واقعية يوسف ادريس ، الذى تبلور على يديه هذا الفن مضمونا وشكلا ، وتعبيرا عن واقعنا الاجتماعى ، وتأصيلا له فى وجداننا الحديث .

ومن ثم كان ظهور واقعية يوسف ادريس ايدانا بانحسار الموجة التعبيرية فى القصة القصيرة ، ولو أن واقعية يوسف ادريس نفسها قد تجاوزتها الآن كوكبة شابة من كتاب القصة القصيرة ، جاءت بمفاهيم وانفعالات جديدة لتعبرعن رؤى حضارية مغايرة .

ولكن من المؤسف والمؤسى حقا هو أن يسقط جيل الوسط من بين جيل الرواد وجيل الشبان ، فاذا تكلم الرواد فعن الشبان ، وإذا تكلم الشبان فعن الرواد ، وكأنما هى عملية اجهاض لكل الأشجار التى لا تزال واقفة على قدميها ، من ادباء جيل الوسط ، تنثر الطل وتطرح الثمر ، مما يجعل أغلب كتابات جيل الوسط تحتل مكانها فى منطقة الظل الابداعى أو فى ذلك البرزخ القائم بين جيلين !

أقول هذا كله فى بداية تناولى للأديب القصصى صبرى العسكرى ، الذى صدرت له المجموعة القصصية فى اثر المجموعة القصصية ، فاذا به يعبر عن مصر الأمس ، ومصر اليوم .

هنا .. وهنا فقط .. نستطيع أن نضع المجموعة القصصية « اللعبة التى انتهت » للأديب القصصى صبرى العسكرى ، على قارعة الطريق الذى بدأه والترسكوت .. ومضى فيه كتاب كثيرون .. الى ان انتهى عند ابواب ناتالى ساروت ، أعنى بذلك اننا نستطيع ان نجد فى قصص تلك المجموعة بداية الطريق ومنتهاه .. الطريق الذى يبدأ باستخدام الشكل التقليدى للقصة القصيرة ، ويمضى فيما بين التقليدى واللاتقليدى حتى يكاد يترك أبواب أحدث الاشكال القصصية تطورا ، وهو شكل اللاقصة .. أو الشكل المضاد للقصة القصيرة . وان سبقتها من حيث التأليف مجموعة اخرى هى مجموعة « دعوة الى الحب » التى هى بمثابة بداية البداية . اذ يقدم لنا

فيها باقة من قصص الحب القصيرة ، وكأنها باقة من جميل الزهور التي لا تخدش العين الوانها ، ولا تؤذي الأنف رائحتها ، لأنها باقة زكية العطر جميلة اللون ، رف عليها ظل الصباح بعد أن سقاها ندى الفجر .

أجل لقد اطلق صبرى العسكرى فى مجموعته القصصية « دعوة الى الحب » الخيال لوجدانه الرومانسى ، فراح يختفى بنقاورة اللفظ وصفاء التعبير ورهافة المعنى وشفافية الاسلوب . ولكن دونما انعزال عن نبض الواقع ودونما ابتعاد عن حساسية المجتمع ، فهى ليست الرومانسية المجنحة التى تحلق فى السماء بادئة من ذات الأديب منتهية الى ذات الأديب ، ولكنها الرومانسية التى تسعى فوق الأرض تتسمع أشواق الضمير وتصغى الى بوح العاطفة وتحاول أن تصور من وراء الغمام الحلم الوردى الجميل ، حلم المحبين الذين لا يجدون ما يقتاتون به سوى الحب .

ان دعوة صبرى العسكرى الى الحب ، كانت فى حقيقتها صرخة احتجاج عاطفى فى وجه ما كان يكتب فى الخمسينات من قصص عاطفية مريضة أو ملتاعة ، لا تعرف الحب الا من خلال معاناة المشاعر المريضة أو الفواجع المؤسسية ، ولا تتصور الحب فى اقتحام عالم العاطفة السوية والخيال الراقى والاحاسيس الانسانية البسيطة .

ومن خلال هذه الرؤية كتب صبرى العسكرى قصص تلك المجموعة كتب قصة « عقبال عندكم » وقصة « صغيرة ٠٠ ولكن » وقصة « ليس الحب » وقصة « ظلال على وجه الحب » وقصة « جارتنا لاعبة السيرك » وقصة « قراب المديفة » وقصة « عيد الميلاد » وغيرها من قصص « دعوة الى الحب » . كتبها ليقول شيئاً محدداً هو أنه بالرغم من كل شيء ، فان الانسان فى جوهره بسيط للغاية ، أبسط احتياجاته أن يحب دونما ألم أو معاناة ، ودونما عدوان مفروض أو متبادل .

وهكذا لم تكن « دعوة الى الحب » بالنسبة لكاتبها صبرى العسكرى انبثاقاً من قيعان الذات بحثاً عن فيروز الشيطان ، أو عن اللؤلؤة ذات الاصداغ السبعة ، أو عن الفروة الذهبية فى أبهاء قصر التيه ، وانما كانت انطلاقاً لاستشراف عالم جديد ، عالم يدرك صاحبه تمام الإدراك ان المجهول فيه لايزال . ولكنه يحرص فى ذات الوقت على فض بكاره هذا المجهول ، حتى ولو دخل فى حلبة الصراع مع شيوخ الرومانسية الساذجة ، وعلى الطرف الآخر من قوس الطيف الأدبى ، مع شباب الواقعية المباشرة . وكأنما

كاتبنا لا يزال عند فجر الخليقة قبل أن يطلق على الأشياء أسماء تستر عريها ، أعنى قبل أن يرتطم بالواقع ، ويدخل الى أرض الصراع والفعل ، أرض الجدل والتناقض ، فسرعان ما تصطدم العواطف البسيطة والأحاسيس الندية والانفعالات البكر ، يشتت ألوان الصراعات والتناقضات التى غدت بمثابة عصب الوعى الحديث وقوته اليومى ، ومن هنا كان انتقال كاتبنا من مجموعته الباكزة « دعوة الى الحب » الى مجموعته الاخرى « اللعبة التى انتهت » التى هى بحق الأكثر نضوجا والأرضح تطورا والأقدر تعبيرا .

وربما كان الاحساس بنبض العصر هو الملح الغالب على هذه المجموعة الأخيرة من القصص القصيرة ، حيث الرأى الفكرى والرؤيا الفنية يلتقيان معا فى وحدة حية أو حياة واحدة ، ولكن الملح الأغلب على مضمون هذا الاحساس هو التعبير ببساطة عن تلك التجارب البسيطة التى يعانىها البسطاء من الناس . سواء أولئك البسطاء الذين يلتصقون بالقاع أو هؤلاء البسطاء الذين يحلقون فى القمة ، فهم فى مجموعهم . وعلى الرغم مما بينهم من مسافة اجتماعية . يمثلون الانسان العادى . الانسان الذى يجتر معطيات الحياة ، فيحيلها الى ذاته ويأخذها على عاتقه ويعانىها فى أعماقه ويفرزها على أرض الواقع ، فاذا بها تصبح فعلا بعد أن كانت انفعالا . وإذا بزاوية التناول لدى الكاتب تجسد وجهى الحالة . الفعل والانفعال . السلوك والمعاناة . بما يجعله يتخذ موقفا ، ويحمل القارئ على أن يتخذ موقفا هو الآخر ، وهذا معناه بعبارة اخرى . ان الكاتب فى هذه المجموعة من القصص القصيرة سواء فى تعبيره عن بسطاء القمة أو بسطاء القاع ، لا يكتفى بالتصوير السلبي ولكنه يغلف هذا التصوير باطار من التفكير ، والتفكير الايجابى ، الذى ينادى بضرورة التغيير ، التغيير الى ما هو اقل ظلما وأكثر عدالة بالنسبة للجميع .

ونظرة ولو عابرة الى قصص هذه المجموعة نتعرف منها على بصمات الكاتب ، على كل قصة على حدة ، ثم على قصص المجموعة كلها مرة واحدة ، وهى البصمات التى يمكن وصفها على جناح التعبير بالتصوير غير العادى للانسان العادى ، وعلى جناح التفكير بالموقف الثورى من الوضع غير الثورى .

هذان اذن هما الجناحان اللذان يحلق بهما الطائر فوق سطور هذه القصص القصيرة ، أما قلب الطائر الذى يخفق باستمرار فهو الاحساس دوما بالمجهول وبالحنين وبالموت ، والتعلق أبدا بالامل فى الميلاد الجديد .

ولا يخفى على القارئ أنه الأمل الجريح بل أكاد أقول الأمل المقهور الذى نسمع أنين جرحه وأحيانا عواء قهره ، ابتداء من القصة الأولى « مولد عجل » وانتهاء بقصة « شفق رجل فى حدود حصان » ومرورا بأغلب القصص وخاصة « حريقة » و « قديمة » و « آخر الليل » و « البشر أعداد » من قصص المرحلة الأولى ثم « هى » و « القطعة » و « اللعبة » مبتدأ وخبر ، و « أحزان الشئ » والثلاثى ، من قصص المرحلة التالية للمرحلة الأولى مباشرة .

أقول ان هذا الأمل الجريح أو الأمل المقهور الذى تشفى به قصص هذه المجموعة ، لا يشكل زيادة فى الفهم أو نقصا فى الوعى ، ولكنه استباق الرؤية البصرية المحدودة الى آفاق الرؤيا الحدسية غير المحدودة ، ومن نقطة الانطلاق الى محيط الأشواق يعبر الكاتب من الشاطئ المهجور الذى كانه يوما الى الشاطئ المأمول الذى يكونه يوما بعد يوم ، وذلك فوق بحر متلاطم الأمواج ، يستلزم من السابح فى تياره أن يتمرد ويثور ، أن يتحدى ويتحدى ، أن يعثر على اللؤلؤة ذات الأصداف السبعة أو يأكله البحر ويهلك بالطوفان .

ذلك ان صبرى العسكرى اختار ان يبدأ حياته الفنية من ذلك الشاطئ المهجور . شاطئ مجتمع ما قبل الثورة ، برفقة هذه الجماعة المثقفة التى ضمت خلاصة التمرد المصرى منذ حوالى ثلاثين عاما ، حيث كان مجتمع قديم ينهار . هو مجتمع مصر الملكية أو مصر الفاروقية . ليحل محله مجتمع جديد ينمو هو مجتمع مصر الجمهورية أو مصر الثورة . وكانت القصة القصيرة بالذات ، وربما أكثر من غيرها من فنون التعبير ، تعكس التغيير الجذرى العميق الذى أحدثته الثورة فى هيكل المجتمع المصرى . حيث كانت طبقة اجتماعية جديدة تنمو هى الطبقة الوسطى ، وتنمو معها أخلاقياتها وقيمها الاجتماعية الجديدة لتحل محل القيم الاقطاعية والرأسمالية البائدة . وكانت المرأة تسعى للتخلص نهائيا من بقايا الحريم ، ومن كافة المعنويات القديمة ، وتسعى للخروج الى الواقع الاجتماعى للمساهمة فى تغييره وتطويره ، والامتداد به نحو غايات أرحب أفقا وأوسع مدى .

أما هذه الجماعة المثقفة من كتاب القصة القصيرة التى اختار صبرى العسكرى أن ينضم إليها ، والتى كانت تضم فى اعطافها يوسف ادريس ونعمان عاشور ولطفى الخولى وعبد الرحمن الخميسى وأحمد عباس صالح وفتحى غانم وبدر الديب من جيل الريادة ، فضلا عن صلاح حافظ وفاروق

منيب وعبد الله الطوخى ومحمد صدقى وصبرى موسى ، وصالح مرسى ،
وسليمان فياض ، وابو المعاطى ابو النجا وعبد الفتاح رزق وعبد القادر
حميدة من كتاب جيل الوسط ، اقول ان هذه الجماعة المثقفة بكل ما تحمله من
هجوم وأشواق ، وبكل ما يعتل في داخلها من رغبة فى التغيير والتنوير ،
وبكل ما يطوف بأخيلتها من أحلام أضيق ما فيها يتسع لكل آمال الانسان .
هى التى لم تكن تجد قبل الثورة مباشرة ، أى أمل فى طريق مرصوف ،
لذلك كان وعيها حادا بالطريق الآخر ، الطريق الذى قد لا يفضى الى شيء ،
وقد يفضى الى كل شيء .

ولم تكن هذه الجماعة الا تجسيدا حيا لمظاهر الاضطراب العنيف الذى
ماجت به الحركة الفكرية والأدبية المصرية ، وهو الاضطراب الذى كان
ولا يزال الى الآن عنوانا شاملا لما يمكن ان نسميه فكريا « بالبحث عن نظرية »
وأديبا « بالبحث عن طريق » ، وتفسير ذلك فلسفيا أن الفكر والأدب
المصريين ، كانا ولا يزالان مع تفاوت فى النسب واختلاف فى المقادير ، أو
بالأحرى مع تغيير فى الشكل وتغيير فى الأسلوب ، يعانيان مازقا أيديولوجيا
على جانب كبير من الخطورة والخطر ، وكانت الحرية بطبيعة الحال هى
محور ذلك المأزق الأيديولوجى .

ومن هنا . . لا من هناك . . ولا من أى مكان آخر تشكلت وفى ذات
الوقت اضطربت حركات التجديد فى الأدب والفن مع الثورة على بقية الأطر
التقليدية فى الفكر والحياة ، ولم يكن غريبا ولا مستغربا أن نجد ثورة
الأدب تلتقى بثورة الفكر على صعيد واحد هو التصدى من أجل التغيير
الاجتماعى ، ولم يكن غريبا كذلك ولا مستغربا أن نجد « الواقعية الاجتماعية »
فى ذلك الوقت تعبيرا أصيلا وصادقا عن أزمة التناقض بين العلاقات السائدة
وبين القيم الجديدة . واستطاع الأدب بوجه عام ، وربما القصة القصيرة
بوجه خاص ، أن تلبى صوت النداء الواقعى الدفين فى أعماق الوجدان
المصرى ، ذلك النداء الذى لم يكن صوته يرتفع الا أننا قبل الثورة ، حتى
أصبح هتافا عاليا وهادرا فى كنف الثورة .

فوق هذا المهاد النظرى نستطيع أن نتناول بالتطبيق قصص تلك
المجموعة التى استلها صبرى العسكرى بقصته الأولى « مولد عجل »
وكانما الميلاد هنا هو ميلاد الحياة ذاتها ، أو ميلاد الحياة من حيث هى
حياة ، فالقصة تدور فى وسط واقعى بكليته هو وسط القرية . . حيث الناس
البسطاء بأحلامهم البسيطة يلتصقون بالأرض ويعيونهم فى السماء ، ويتהלلون

لفرحة الميلاد حتى ولو كان ميلاد عجل ، وكأنما الميلاد هنا ليس ميلاد عجل
ولكنه ميلاد الحياة ذاتها أو ميلاد الميلاد .

ومن العلاقة بين الانسان والقرية على المستوى البيولوجى فى « مولد
عجل » ينتقل الكاتب الى تصوير ذات العلاقة ولكن على المستوى السيكلوجى
وذلك فى قصته الثانية « الناس فى قرينتنا » التى نلتقى فيها بمصطفى شاكر ،
الفلاح الطيب الصبور المحب لأرضه الحنون ، وزرعه الأخضر ، وبقرته
النقطاء ، وكل ما ينتمى الى عالمه القروى الصغير ، على العكس من أخيه
عباس المتبرم بكل شئ حتى بالحر ، وقرص الشمس ، والتراب الساخن ،
وكل ما يذكره بالقرية والأرض والفلاحة .

ان فرحة الميلاد فى القصة الأولى « مولد عجل » تكبر هنا فى القصة
الثانية « الناس فى قرينتنا » لتأخذ شكل الحرص على البقرة باعتبارها مصدرا
من مصادر الحياة ، وعاملا من عوامل اشاعة الرضا النفسى فى قلوب
البشر ، غير انه اذا كان صبرى العسكرى قد تعاطى القرية فى القصة الأولى
على المستوى البيولوجى ، وتعاطاها فى القصة الثانية على المستوى
السيكلوجى ، فاننا هنا فى قصته الثالثة « حريقة » نراه وهو يتعاطاها على
المستوى السوسيلوجى أو الاجتماعى ، وكأنما يصور لنا القرية لا من منظور
واحد ، ولكن من عدة مناظير حتى تكتمل الصورة وبالتالي تتكامل الرؤية .

فالقصة تدور حول ذلك الخاطر الأبله الذى سيطر على تفكير عطية
الشيال ، منذ ذلك اليوم الذى رأى فيه رجال النقطة وموظفى الضمان
الاجتماعى فضلا عن العمدة وشيخ البلد وهم يوزعون النقود والخيام على
منكوبى الحريق الكبير الذى التهم معظم دور القرية .

وتمكن الخاطر من كل خلايا عقله وجسده وهو يسترجع صورة الجميع
وهم يقبضون التعويض ، بما فيهم أمين العتريس الذى قبض تعويضا عن داره
التي كادت ان تنهدم فوق رأسه قبل الحريق . وقرر عطية الشيال ان يحول
الخطر الى واقع وان يحرق المخروبة التى يعيش فيها ، حتى يحضر فى اليوم
التالى موظفو الضمان ويدفعوا له التعويض ، مع كلمات حلوة من العمدة
وشيخ البلد كتلك التى قالوها لأمين العتريس .

ولكن تنتهى القصة عندما يفيق عطية على صوت شيخ البلد .. شيخ
البلد وحده بلا عمدة ولا مأمور ولا أى موظف من موظفى الضمان الاجتماعى ،
وهو يفض الناس وكأن شيئا لم يكن ، وكأن الحادث كله لا يستأهل منه الا

عبارة قصيرة لا تملأ بطناً ولا جيباً ولا أى شيء على الإطلاق : « شد حيلك
يا عطية .. مقدر ومكتوب .. عوضك على الله ، » .

وتتعدد تجربة القرية قليلاً فى مجموعة صبرى العسكرى حتى تتسع
فتشمل المدينة القروية أو المدينة القرية .. حيث العلاقات وقد تشابكت والأقدار
وقد تصادمت والأفراد وقد ارتطم بعضهم ببعض الآخر ، وكان من الطبيعى
امام هذه التجربة المركبة ولو قليلاً ، ان يجيء التكنيك القصصى مركباً هو
الآخر ، حتى تتجانس القصة مضموناً وشكلاً ، فهنا فى قصته « يا طماطم »
نشعر أكثر بالحبكة القصصية ، وبالجهد المبذول فى رسم الشخصيات وإدارة
الحوار ، ويحرص الكاتب على العناصر البنائية فى كتابة القصة سواء من
حيث البداية والوسط والنهاية ، أو من حيث الوصول التدريجى الى لحظة
التنوير .

فالقصة تبدأ باللحظة الحاسمة فى حياة « جمالات » وقد تغيرت نظرتها
الى الحياة بعد أن خرجت من المستشفى الأميرى بعد شهرين كاملين من
العلاج ، وقررت أن تستأنف رحلتها وحدها بدون المعلم متولى الذى كاد أن
يكسر عظامها عظمة عظمة منذ تلك الليلة التى ضربها فيها ، حتى أحدث فى
ركبتها عاهة مستديمة .

وما أن يشير الكاتب الى هذه الخلفية بسطور قليلة حتى يضعنا مباشرة
امام الحدث « حمرة يا طماطم .. قبل مانشطب » . وهنا ندرك على الفور
تجاعيد الحياة التى اختارتها جمالات ، واختارت معها أن تستأنف المسيرة .
وفورا وفى قلب الحدث ينبثق صوت محمود الشيال وهو يقول فى عبارة
قصيرة ما يقال وما لا يقال « ناس لها بخت وناس مالهاش » . فتتهياً أطراف
الصراع ليأخذ الحدث فى التطور والامتداد .. احد طرفى الصراع
« جمالات » بتدبيرها الناضجين كأنهما قبيلة من الهمج ، وأنوثتها الطاغية
كأنها الطوفان ، ومحمود الشيال بعينيه الزائغتين وشفتيه المتلمظتين وجسده
الجائع ، وتعميقاً للصراع وتعديدا لأطرافه يعتمد الكاتب الى عناصر أخرى
مغايرة .. عم جودة الاسكافى الذى يستنكر هذا الوضع ويتأفف من هذه
الحالة ، فيتعمد ان يتمم وهو فى طريقه الى الجامع ماراً بعربة جمالات
« اهدنا يارب .. ياما انت كريم » .

واستكمالاً لجهات الصراع الأربع ، يعتمد الكاتب الى الصوت العلوى
بعد ان عمد الى صوت الضمير ، فيجعل الشيخ حسنين يصعد الى منذنة

الجامع يؤذن لصلاة العصر ، وبعد أن تكتمل اطراف الصراع ، وتتلور ملامح الحدث ، يرتد الكاتب بسرعة الى اعماق جمالات ، مصورا الصراع من الداخل بعد أن صور أبعاده من الخارج ، فها هي تجتر احساسا لذيذا بالحرية ، وتمارس شعورا طريا بالانوثة ، وتستعذب صورتها فى أخيلة الرجال وكأنها تثار لكرامتها من المعلم متولى ، وهو واقف وراء الزنزانة فى ملابس السجن ، يستجدى كلمة حلوة من السجن ، بعد أن سامها اللوان العذاب .

ولكى يعمق الكاتب الصراع الداخلى فى نفس جمالات ، الصراع بين أن تعيش حرة يطمع فيها كل الرجال ، وبين أن تقف الى جوار المعلم متولى فتقيم له محاميا حتى يخرج من السجن . نراه يعمد الى تطوير الحدث والوصول به الى الذروة ، فها هو محمود الشيال بدافع الغيرة ينقض على عزوز بائع العرقسوس ويطعنه بالخطاف فى رقبته حتى يسقط على الارض ، ثم يستدير الى جمالات ويكيل لها اللكمات ، ويتجمع الناس فى السوق ويحضر الشاويش ابراهيم ليققاد الاثنين الى قسم الشرطة ، اما جمالات فتقف وحدها لتعانى الما عظيما ومرارة بالغة ووحدة منقطعة النظير ، لقد عاشت تجربة الرجل الواحد فاحست بالطمأنينة أمام الجميع ، وها هي تعيش تجربة كل الرجال فلا تشعر بالأمان أمام رجل واحد !

أن قصة « يا طماطم » قصة مكتملة النضوج يستكمل بها صبرى العسكرية تجربة القرية ، فيقدم فيها القرية على المستوى الانسانى العام ، بعد أن قدمها على المستوى البيولوجى ثم المستوى السيكلوجى ثم المستوى السوسيولوجى ، وهو يتخذها فى ذات الوقت جسرا للعبور الى المدينة ، معلنا عن انتقاله الى مستوى آخر من مستويات التعبير .

والمدينة التى نلتقى بها فى قصص صبرى العسكرية مدينة كسائر المدن ، ولكنه يتناولها من أكثر من زاوية ويطرحها من أكثر من منظور ، بحيث يعطينا فى النهاية الاحساس بالمدينة من حيث هى مدينة لا من حيث هى مدينة معينة أو مدينة بالذات ، فالمحكمة والصحافة والليل والزحام ، كلها ملامح حادة على جبين المدينة ، وكلها مداخل واسعة فى الطريق الى قلب المدينة .

وصحيح أن القصة المسماة « قديمة » ضعيفة الاحكام الفنى ، مسطحة المضمون الفكرى ، تكاد تخلو من أية معاناة اجتماعية ، فهى تنبثق من كواليس المحاماة ومكاتب المحامين لتطرح نفسها فى ساحة المحكمة أمام القضاء . الا أنها تكشف لنا عن بداية اهتمام الكاتب بواقع المدينة ، وما

يحتويه هذا الواقع من تشابك فى العلاقات وتصادم فى المصالح واختلاف فى أسلوب التعامل مع الحياة ، وهو ما يتجلى واضحا فى القصة التالية لهذه القصة مباشرة ، وهى المسماة « كلام جرايد » التى تشى بتطور واضح فى صناعة القصة القصيرة .

والفكرة المحورية التى تدور عليها القصة هى أن اخبار السياسة ليست أكثر من وهم فى أذهان البسطاء ، أولئك الذين لا يقدمون فيها ولا يؤخرون ، وليس انشغالهم بها أكثر من ثرثرة على قارعة الطريق ، لأنهم ينظرون اليها على أنها كلام جرايد وإنما الذى يعنى هؤلاء البسطاء هو ما يمس حياتهم مسا مباشرا ، حتى ولو كان مستشفى للعلاج أو ملجأ للمعانز .

ويمضى صبرى العسكرى فى تصوير قاع المدينة أو فى تجسيد تجربة المدينة من القاع ، فنراه فى قصته « آخر الليل » يعمد الى الواقعية الفوتوجرافية فى تصوير الأزقة والحوارى والشوارع ، ومن عطفة الطاحونة ، الى درب الابراهيمى ، الى شارع ابراهيم باشا ثم شارع الألفى حيث اعتاد الخواجة خريستو وابنه الصغير نيكولا أن يذهبا كل مساء ، لكى يبدأ الأب جولته على المحلات يعزف الموسيقى ، لأولئك الذين يجلسون وراء الشبائيك الزجاجية المفتوحة ، يتظاهرون بعدم الانصات للموسيقى ، بالاسترسال فى الحديث الذى لا ينقطع ، الى أن يدفع له بعضهم شيئا ٠٠ أى شئ تحت الحاح صوت الموسيقى .

ان صورة التغير الاجتماعى فى المدينة هى التى حرص عليها الكاتب فى هذه القصة ، وكأنما يرصف الطريق الى القصة التالية لها مباشرة ، لكى يقدم لنا دراما التغير الاجتماعى على مستوى المدينة ، بعد أن قدمه على مستوى القرية .

فهنا فى قصته « البشر اعداد » ينتقل صبرى العسكرى من قاع المدينة الى سطح المدينة ، لا ليصور الكادحين فى القاع ولكن الضائعين فى السطح ، فالضياح فى الزحام حيث يجد الانسان من حوله الكل ولكن لا أحد ، هو المحور الذى ترتكز عليه القصة فى تصوير دراما التغير الاجتماعى ، وذات الصبى الضائع فى القاع رغم ليلة العيد ، هو الذى نلقاه هنا ضائعا فى السطح رغم عيد ميلاده ، فالكل يحتفلون ٠٠ يرقصون ٠٠ ويشربون ٠٠ ويأكلون ٠٠ ويضحكون ٠٠ ويثرثرون ٠٠ ويعقدون الصفقات التجارية

والعاطفية ، كل هذا بمناسبة عيد ميلاد الطفل ، الطفل الذى لا وجود له بينهم على الإطلاق .

وهنا أيضا يعمد الكاتب الى تصوير الطقس الاجتماعى الذى يعيش فيه مجتمع السطح ، حيث الزحام ولا أحد ، وحيث الشعور بالوحدة فى جوف الزحام ، وحيث الاحساس بالضيق رغم وجود الآخرين .

وينضج التكنيك فى يد الكاتب بشكل واضح ، فيصفو الأسلوب ، ويتكثف الحوار ، وتبرز التعليقات الفلسفية ، ويبدأ موقف الكاتب الفكرى يتخلق رويدا رويدا . . . واسمعه يقول : « ولكن ذات الرداء الوردى ، مدت يدها لترفع الكأس الى شفيتها الرقيقتين ، كخط الفجر فى أفق الندى » .

ويقول « ولكن الحزن شئ فى القلب . . . والابتسامات سرعان ما تضيع والحزن هو الذى يبقى ، لأنه ليس مجرد أثر على الشفاه » .

ويقول « وكانت البداية لكليهما صعبة بسبب ما بينهما من تشابه فى التكوين ، فكلاهما يميل بالغريزة الى المنح بسخاء وبغير حدود . . . والميل الى المنح يقلل بالضرورة الرغبة فى الاخذ . ومن هنا نشأ استعدادهما الدائم الى الاستجابة لا المبادرة » . الى أن يقول وكأنما يصل بنا الى لحظة التتويج، التى تفضح لنا ظلمات هذا المجتمع أو بالاحرى هذه الشريحة من المجتمع .

« وانفضت الشلال . . . وبدأ الضيوف يخرجون جماعات جماعات . . . ومالت ذات الرداء الوردى ناحية زوجها . . . لأول مرة تحدثت اليه . . . ربما لأنه كان الوحيد الذى يعرف طريق البيت جيدا » .

ان قصة « البشر أعداد » هى نهاية مرحلة فى رحلة الكاتب القصصية داخل أرجاء هذه المجموعة ، مرحلة الانخراط فى تجربة المدينة تجسيدا لصورة الواقع الاجتماعى على مستوى القمة والقاع ، وكشفا للآثار النفسية والسلوكية التى أحدثتها دراما التغير وملحمة التطوير ، وهى تمهدنا للمرحلة الجديدة فى تطور الكاتب ، وهى المرحلة التى تقف بنا فى قصته « هى والقطعة » على اعتاب العصر ، الى ان تسلمنا الى ما بعدها من القصص التى تقذف بنا قذفا فى جوف العصر . . . حيث نلتقى بأنضج قصص هذه المجموعة على الإطلاق .

والملاحظ على هذه القصص الاخيرة ، هو محاولة الكاتب تفسير القالب التقليدى الذى جمدت عليه الواقعية شكلا ، ورفض الانحصار فى التجربة

المعاشية مضمونا ، ومحاولة الافادة من التجارب الجديدة فى كتابة القصة وبخاصة تلك التى جاءت متأثرة بتكنيك الموجة الجديدة فى السينما المعاصرة ، كما فى الافادة من روح السيناريو فى بناء القصة ، واستبدال فكرة الموقف الدرامى بالكادر السينمائى ، والاستغناء عن التتابع المنطقى بين الاجزاء بالتقطيع احيانا والمزج احيانا اخرى ، واستبعاد لحظة التنوير من أجل احداث الانطباع الكلى العام .

وربما افقدنا الكثير من هذا كله فى قصة « ٠٠ والقطعة » باعتبارها جسر العبور بين هاتين المرحلتين حيث تضطرب القصة بين عنصرى الحبكة والمفاجأة ، بين التقطيع والتتابع المنطقى ، بين الحرص على الوصول الى لحظة التنوير واعطاء الانطباع الكلى العام ، فضلا عن افتقادها لاي دلالة عامة تشى بروح العصر ، وبتحكم الكاتب فى الشكل الجديد للقصة الجديدة . وهذا على العكس تماما من قصة « اللعبة ٠٠ مبتدأ وخبر » التى تعد البداية الاكثر تبالورا لهذه المرحلة الجديدة ، ففيها نرى بصمات بيراندللو واضحة على جبين القصة ، حيث يلتقى الكاتب بإبطال قصته فرق الورق وفى جوف الحدث ، ويدور بينهم من الحوار ما يتناول قضايا الغد ومسائل الحياة ومشكلات العصر .

وليس بيراندللو وحده هو الذى نجد بصماته على جبين هذه القصة ، باعتبارها البداية الحقيقية للمرحلة الجديدة فى تطور أدبيتنا القصصى ، وانما كتاب الموجة القصصية الجديدة ايضا نجد لهم مثل هذه البصمات ، فالكاتب فى هذه القصة لا يتخذ من الاحداث موقف المندمج فيها المتعاطف معها ، وانما هو على حد تعبير الان روب جريبه مثل « العنكبوت الساكن وسط نسيجه » ، والذى لا يتدخل وانما يعكس ويسجل من المنطقة التى يقف فيها .

وتفسير ذلك ان كتاب القصة الجديدة يحرصون على الوفاء بمنهج الوصف البحت للظاهرة ، مادامت مادة قصصهم لم تعد فى الذات ولكن فى الموضوع أى فى العالم الخارجى بكل ما فيه من أشياء أو ما يسمى « بالشيئية » وبذلك تسقط فى قصصهم الذات الانسانية بما تنطوى عليه من أحداث تجرى فى الزمان ، ليحل محلها الشئ الموضوعى بما يتصف به من ثبات فى المكان .

ولما كان مضمون العمل الادبى هو الذى يختار شكله ، وكان هذا الشكل واضح التأثير بكتاب الموجة الجديدة ، فما ذلك الا لأن الكاتب قذف بكيانه كله

فى هذه المرحلة الى خضم العصر ، بكل ما يعمور فى باطن هذا العصر من صراعات ايدىولوجية وتناقضات سياسية ومشكلات اقتصادية ، تشكل ما اصطلح على تسميته بروح العصر . والعصر كما ذكرنا هو المناخ الفنى الذى تعيش فيه هذه المرحلة من تطور الكاتب ، وليس العصر بمعناه السطحى الساذج . عصر الهيبيز والبيتلز والشورت الساخن ، ولكنه عصر الازمات والتحديات والتناقضات والثورات . عصر الانسان ذى العدة ابعاد وليس الانسان ذو البعد الواحد على حد تعبير هربرت ماركيز .

فعندما يقول بطل القصة لكاتبها « اكتبنا من خلال عصرنا » وعندما يرد عليه الكاتب ساخرا « عصر الهيبي والماكسى والشورت الساخن » يجيبه البطل على الفور : « بل وعصر الحروب والازمات . عصر السياسة التى دخلت كل بيت . والشعارات التى جرت على السنة الاطفال . لماذا لا تذكر عصرنا الا بما ذكرت ؟ »

وبمقدار ما تنقلنا قصة « اللعبة مبتدا وخبر » الى جوف العصر واهتمام كاتبها بتصويره والتعبير عنه ، تنقلنا قصة « احزان الشيء والاشيء » الى ملمح من أهم ملامح هذا العصر ، وهو صورة المرأة الجديدة بوجه عام ونوعية علاقتها بالرجل بوجه خاص ، وصحيح أن المرأة عند صبرى العسكرية هى المرأة العصرية التى تسعى للخروج نهائيا من بقايا الحريم ومن بقايا المعنويات القديمة ، ولكنها فى ذات الوقت ليست امرأة نزار قبانى التى جردها رجلها من قيودها واطلقها عارية فى الشوارع والفنادق والحانات . ولا هى امرأة صالح جودت التى تؤمن بخاود البطن اكثر من ايمانها بخاود الروح ، والتى لا تجعل حريتها ترتفع عما فوق الركبة لكى تصل الى القلب .

كلا ، ان امرأة صبرى العسكرية امرأة اخرى ، امرأة تؤمن بحريتها الروحية اكثر وبحريتها الاجتماعية اعمق ، وتؤمن كذلك بان هذه الحرية التى تحصل عليها باظافرها الطويلة وليس بأحمر الشفاه ، انما تنمو معها اخلاقيات وتقاليدها وقيمها الاجتماعية الجديدة .

وتصل هذه المرحلة درجة عالية من النضوج والاكتمال فى قصة « اللعبة . التى انتهت » التى كان ينبغى فى ترتيب قصص هذه المجموعة ان تجيء مباشرة بعد قصة « اللعبة . مبتدا وخبر » لا لانها من ذات النسيج الاسلوبى والتكنيكى ، ولا لان الكاتب اشار اليها فى هذه القصة عندما قال على لسان احدى الشخصيات « لقد بدأت اللعبة . وكان لابد للعبة ان تنتهى .

لكل لعبة مبتدأ وخبر ، ولكن لأن « اللعبة التي انتهت » هي الاستكمال الفكرى والسياسى على مستوى المضمون لقصة « اللعبة مبتدأ وخبر » التي اكتمل فيها الاسلوب والتكنيك على مستوى الشكل ، فهنا يطرح الكاتب مأساة العصر أو جانباً هاماً من جوانب هذه المأساة تلك التي يراها فى ظاهرة الاغتراب .. اغتراب الانسان عن ذاته وعن ذوات الآخرين . الأمر الذى يدفعه الى استخدام اشكال شتى من القهر والتسلط وفرض الذات على بقية الذوات ، مما يؤدى فى النهاية الى الاحساس بالضمور واليأس والضياع ، وما يترتب على ذلك الاحساس من موت وهزيمة وانسحاق .

يقول الكاتب مبدياً رأيه فى موقف المهرج حسين من فرض ارادته على الجمهور ، انه لو توقف عن الدوران لحظة لتعرف على الحقيقة ، غير انه ظل يدور كالنحلة . وفى رأيه انه كلما كان يدور كان يفقد الاحساس بالزمان والمكان ، وفقدانه لهذا الاحساس معناه الاحساس بذاته فقط ، وهذا هو بداية السقوط والانكسار . وهو بعينه ما حدث لحسين مهرج السيرك ، لم يكف عن الدوران ، وبالتالي لم يتعرف على الحقيقة .. الى أن يجبره الصبى فرج على التوقف عن الدوران ، ولكنه استخدم لذلك أسلوباً قاسياً .. استخدم السكين الذى يلمع فى الظلام ، فها هو ينزل من فوق الحلقة ويطلعه على الحقيقة ، ويدرك المهرج العجوز حقيقة المأساة ، فيصرخ بأعلى صوته :

« أنت واهم يا فرج .. لا تصدقنى ؟ تصر على قتلى ؟ أنت أكبر مغفل فى الدنيا يا فرج .. لست أنا العقبة يا فرج .. انها اللعبة وقد انتهت .. لم تعد تناسب العصر .. هل فهمت ؟ » .

وكان حتماً ان تقع المأساة وأن يموت المهرج حسين وان يختلط الحابل بالنابل داخل السيرك ، ليصبح أحد الجمهور (مات المهرج) ويرد آخر « يسقط المهرج » ، وبذلك تنتهى اللعبة ، اللعبة التي لم نعرف جيداً متى وكيف بدأت ؟ ولكننا نعرف تماماً متى وكيف انتهت ؟ ..

ولكن ترى هل ماتت الاحلام بموت المهرج ؟ .. وهل هدأت زمجرة الأنوار بعد أن ابتلع البحر اللؤلؤة المفقودة ؟ وهل ضاع الجيل الغاضب ولم تكن اللاذنية التي خرج من الشاطئ المهجور لاستشراقها الا حافة الهاوية ؟ وهل يعاود السباحة فى البحر والطيران فى السماء ، أم أن السماء والبحر نفسيهما قد عادا الى نيهما الاول .. حيث الهبولى بدون الصورة ، وصباح الخلق الاول لا يلتقى بفجر مسائه الاخير ؟

ان قصة « شندق رجل فى حدوة حصان » تشى بهذا كله ، ففيها نلتقى بالفكر وقد تحطم على قارعة الطريق ، والنضال وقد استحال صعلكة فى المقامى ، والجيل الغاضب وقد ابتلع غضبه وأصبح جيلا ضائعا يعانى الغربة والغربة والاغتراب .. وحتى الجيل الطالع انفسهم عن هذا الجيل ولم يعد يعنيه فى قليل أو كثير . أجل : لقد انتهى عصر الفرسان ، كما صرخ بطل القصة وهو أليم ، ولم يعد أمام الفارس القديم سوى حفنة من الأحلام .. لا .. ولا حتى الأحلام .. فالأحلام لا تفى بثمن القهوة التركى ولا البيرة الدانماركى .. والليرة هى الليرة .. قيمتها محفوظة .. وإن هبطت قيمة الانسان فى بورصة هذا العصر .

أجل ضاعت الأحلام من بين يدي الفارس القديم ، ولم يعد يرى أمامه رمحا ولا سرجا ولا حصانا . كل ما تخلف من آثار المعركة هو ، الحدوة .. حدوة الحصان . وحتى حدوة الحصان فقدت معناها القديم ، لم تعد رمزا للقال الحسن ، ولكن أداة لشندق الفارس القديم .

ولكن فى قصة « قول ان يغيب القمر » وقصة « الموت دائما فى الفجر » من قصص المجموعة الأخيرة « الملهى الليلى » يلقي الفارس بوصيته ، ووضيته ان الحب هو اليقين الوحيد ، وان القبلة هى مرادفها اليتيم ، فالسحب الكثيفة والأمواج المتلاطمة والأعاصير الهادرة تستكين أحيانا كثيرة فى أحضان شمس دافئة أو قمر مضى .

وهكذا تعود الرومانسية من جديد ينبوعا لاديبنا القصصى ، ولكن فى مستوى أكثر تعقيدا وأشد تركيبا ، فهى ليست الرومانسية الحاملة فى مقابل الواقعية الساذجة ، ولكنها الرومانسية العصرية فى مقابل الواقعية الجديدة ، وهى الرومانسية التى عادت من جديد فى هذا العصر ، وعلى يد كاتب مثل اريك سيجال فى قصته المشهورة « قصة حب » ينبوعا لا ينضب لفن الرواية والقصة القصيرة .

ولكن .. هذا العود الرومانسى كما يقول الدكتور لويس عوض أتراه نوعا من الاحتجاج على طغيان الواقع على المثال ، أم تراه يأسا من الواقع على مستوى المضمون ومن الواقعية على مستوى الشكل ، وحينئذ الى الرومانسية فيما يشبه حركة الأحياء الرومانسى ؟

فى تقديرى ان حزين صبرى العسكرى الى الرومانسية فى مجموعته القصصية « الملهى الليلى » لا ينبغى ان يؤخذ على أنه خلاص فردى وملان

واحدى ، وكأني به أوزيريس تجمع أشلاءه ليتم بعث هذا الاله من جديد ، رمزا لبعث الرومانسية المصرية بعد طول موات . ولكن باعتباره جزءا من حركة أشمل جرت في حياتنا الأدبية في مطلع السبعينات وهي حركة الأحياء الرومانسي .

وصحيح أن الزحف الرومانسي الذي شهدته حياتنا الأدبية في السنوات الأخيرة بعد أن بلغت الواقعية . . الاجتماعية والاشتراكية قمة مداها الثوري على امتداد الستينات ، ثم عادت إلى الانحسار أمام المتغيرات السياسية والاقتصادية ، بل والاجتماعية التي تلت وصاحبت حرب العبور المجيدة .

صحيح أن هذا الزحف الرومانسي كما يقول الدكتور لويس عوض ظهر بعضه مقنعا ، وظهر بعضه الآخر سافرا ، في الوقت الذي ظهر فيه بعضه الآخر مختلطا لا نكاد نميز فيه ذلك الاتجاه . فالنظرة الفاحصة لا يفوتها هذا الحنين الرومانسي في «ارغول» حسين عفيف ، وفي شجر صلاح عبد الصبور الليلي ، وفي دفتر ألوان فتحى سعيد ، وفي مرثية عبد المعطى حجازي للعمير الجميل ، وفي عيون فاروق شوشة المحترقة ، فضلا عن جبرانيات ثروت عكاشة التي حاول فيها أن يبعث جبران أمام الجيل الجديد .

ولا يفوتنا أيضا ادراك هذا الحنين الرومانسي في نثرنا الأدبي لا في الشعر وحده ، فها هو مساء يوسف الشاروني الأخير ، يسفر عن وجهه الرومانسي ، بل نكاد نطالع هذا الوجه الرومانسي في روايات نجيب محفوظ الأخيرة ، رغم غلبة المعمار الكلاسيكي على أعماله بوجه عام . وبخاصة « حب تحت المطر » و « الحب فوق هضبة الهرم » و «عصر الحب » .

وفي قصص مصطفى محمود وأن تزيًا مضمونها الديني بزي الصوفي الجديد وبخاصة « نقطة الغليان » فضلا عن حب الروائي محمد جلال في كوينهاجن ، وسباحته الطويلة في بحر من الحب ، بل فضلا عن توفيق الحكيم نفسه في رحلة الربيع والخريف . وما لى أنسى عميد أدبنا العربى طه حسين في آخر أعماله الروائية « ما وراء النهر » .

وكأننا ما كان التكهن بمصير هذا الأحياء الرومانسي في حياتنا الأدبية ، نظرا لتعقد حياتنا الجديدة فيما بعد الحرب ، وفي كنف السلام ، ونظرا لانفتاحنا على متغيرات ثقافية جديدة ، يحدث فيها التلاقى بين أعرق تراثين . . العربى والعبرى ، فالسؤال الذى يطرح نفسه الآن ، ونحن بصدد

هذا البعث الرومانسى الجديد ، هل جاء تعبيراً عن ثورة المثال على الواقع ، والروح على المادة ، وحرية الانفتاح على قيود الانغلاق ، وهذا هو الوجه الايجابى والخالق فى كل انطلاق رومانسى ؟ أم تراه تعبيراً عن خيبة الآمال التى قذف بها الموج على الشاطئ ، وعن الانسحاب المهزوم أمام الواقع فى شرائق الأحلام ؟

يقول كاتينا صبرى العسكرى فى قصته « قبل ان يغيب القمر » للمرأة وهو يحاورها :

- تحملينى الليلة .
- ارمقناك .
- زمنى ارمقنى .
- لست عجوزاً .
- أين جيل منهزم .

ويعود فيقول فى قصة « الموت دائماً فى الفجر » ربما لنفس المرأة أو لامرأة أخرى أو لأى امرأة :

- هل تعرفين ؟ الرجال يحتاجون للنساء أكثر فى زمن الحرب .
- ولكننا لسنا فى حرب .
- ولسنا فى سلم .

ويقول الكاتب معلقاً أنها سحبت يدها من يده ، ولم تشعر بمأساته . . . وأنه بدأ فى نظرها كمن يمثل أنه فى مأساة ، وتلك هى مأساة المأساة . . . أن يعانى البطل المأساة ، ويتصور الآخرون أنه يمثل المأساة ولا يعانيتها . . . وأنه كما الشاهد على قبر عصر مضى ، فى الوقت الذى يكون فيه شهيداً أو واحداً من شهداء هذا العصر .

ولكن ماذا يبقى للفارس القديم وقد غدا بطلاً بلا معركة ومناضلاً بلا قضية وثائراً بلا ثورة ؟ الغربية والاغتراب والضياع فى الملهى اللئلى ، وفى سرداب الحب الطحلبى .

وهل أمعن فى الغربة من أن يكون الملهى الليلى فى القاع لا فى السطح،
فى الدير، وهل أمعن فى الاغتراب من أن يتخيل نفسه سلطانا فى قصر،
سلطانا من سلاطين الف ليلة وليلة ؟ ..

وفى الملهى يلتقى بمضيفه سمراء « بلون طمى النذل الذى كان » ويمارس
معها الحب الطلبنى، حب أولئك الذين فقدوا القدرة على الحب . « ود لو لمس
سلسلتها الفقرية ، كان لها غور . تخيل انه دلق فيه كأسا من النبيذ . راح
يرشفه بتلذذ ، شعر بطعم الملح فى شفثيه » .

ويتمادى الكاتب فى تجربة الغربة والاغتراب ، فلا يكتفى ببعث الأشياء
ولا بالضياح فى جسد المرأة ، ولا بوليمة الجنس يغرس فيها أصابعه ، ولكنه
يتخيل نفسه مغتربا داخل الرحم ، وكأنما تملكته روح أوديب ، العائد الى
الرحم أبدا : « ليتنى الان فى داخلك . لم اولد بعد » .

وما أن يفيق الكاتب من خياله ويبحث فى داخله ، حتى يجد أن كل شئ قد
مات .. وهيهات أن يبعث فيه صوت المرأة الحياء من جديد :

— أنت تحملنى عذابك .

— وانت تصنعين عذابى .

— سمها لعبة .

— ليس لى دور .

— انت اللعبة .

قالتها المرأة عابثة ، ولكن لعبة العبث التى بدأت كان لابد لها أن تنتهى .
وكان لابد للمرأة أن تكون هى النهاية ، نهاية اللعبة ، لم تظن اليه وهو
يصوب مسدسه الى بطنها العارى ، ولم تدرك انه أطلق عليها الرصاص ،
لانه كانت قد ماتت ، ولم يكن ما حدث أكثر من مجرد « حادث فى الملهى
الليلى » .

راحت المرأة وبقي الرجل ، أو بالاحرى ماذا بقي من الرجل ؟ مجرد
« شرع فوق سطح راكد » وهو عنوان القصة التى يكاد يتجرد فيها الكاتب
من عنصر الوصف أو السرد مكتفيا بعنصر الحوار ، وهو الحوار الذكى
اللماح ، الذى يجيد الكاتب إطلاقه كما طلاقات الرصاص ، فإذا به يوجز المعنى

ويلخص الفكرة وذلك فى أوجز عبارة ، والمعنى الذى يؤكد الكاتب هو العقم والجذب والقحط ، عقم الجيل الذى عانى حرب ١٩٤٨ ، حرب الاسلحة الفاسدة ، وجذب الجيل الذى ذاق حرب ١٩٥٦ حرب العدوان الثلاثى ، وقحط الجيل الذى تجرع حرب ١٩٦٧ حرب النكسة أو الهزيمة ، تقول له المرأة التى تحاوره : « عودك اخضر » فيرد عليها « نتاج القحط » .

ولا ينضح هذا المعنى على لغة الحوار ، ولكنه ينضح كذلك على طرفى الحوار ، فالرجل والمرأة هنا ليسا رجلا وامرأة ، وانما هما شخصان . مجرد شخصين ، فالرجل بدون الذكر والمرأة بدون الانثى ، ألم تقل له وهما فى ملهى ليلي آخر « لم نأت هنا رجلا وامرأة » فما كان منه الا أن اجابها « وقت الموت تتساوى الأشياء » .

ويا للمأساة عندما تتساوى الاطراف . . الواقع والخرافة ، الحكمة والجنون ، الاوج والحضيض ، الحياة والموت ، اليس معنى هذا أن الانسان قد عاد وجها لوجه أمام طلاس الكون ؟

ويزيد الصورة بشاعة ان يشيخ الشاب قبل الاوان ، فتغدو أيامه الحاضرة بل حاضره كله وكأنه مرثية للعمر الجميل ، لقد جفت كل مصادر الماء الذى يمكن به اطفاء الحريق ، حتى الطوفان الذى هو الامل الوحيد الباقى لظهور الانسانية الجديدة ، يياس الكاتب هنا من مجيئه لاطفاء الحريق :

- لم يعد شيء يجدى .
- الانهار لا تصب فى المنبع .
- والتيار يحمل الفرقى .
- فلتبق شراعا فوق السطح .
- سطح راكد .

اما وقد غدا شراعا فوق سطح راكد ، فليس امامه الا أن يقيم حوارا حول حاجز من حقيقة وهم ، فها هو يفتقد المرأة التى كانت تمثل له كل شيء ، والتى لم يعد يرى غيرها امرأة اخرى . وعندما يقول له صاحبه وهو يحاوره من هي . . تلك التى تأخذك بعيدا ؟ يرد عليه بأنها ليست ليلي العامرية ،

وليس كروبواترا ، وليست غادة الكامليا • « انها شيء يسرى فى نظرتك
للدنيا •• انها الالهك الموحى » •

وفى مثل هذه الرؤيا القاتمة ، لا فرق بين الحرب والسلم ، ولا فرق
بين هزيمة وانتصار ، فاذا كان صوت الموسيقى عاليا فطول الحرب صوتها
أعلى ، ولم يخرج من الحرب الا الاشباح ، وعندما تعود الاشباح الى ديارها
ينعرف كل شبح على قبره •

أجل •• حقيقة أو وهم ، لا يهم وانما المهم انه فى زمن الحرب تنقطع
كل الاوصال وتنقسم كل الاشياء ، فلا يعود ثمة مجال لملاقات موصولة ،
كلها علاقات مهترئة ، لا تكاد تبدأ حتى تنتهى ، كلها علاقات بين رجل وامرأة
وكانما هو ارتداد الى فجر الخليقة الاول حيث يتجرد كل شيء من كل شيء ،
وهذا ما وفق الكاتب الى تصويره فى قصص هذه المجموعة « الملهى الليلى »
فنحن لا نكاد نتعرف على اسم رجل أو امرأة ، ولا نكاد نجد علاقة تبدأ لكى
تستمر ، وانما هى تبدأ لكى تنتهى ، أولا تكاد تبدأ حتى تنتهى ، واللقاء هنا
بين الرجل والمرأة أو بين أى رجل وأية امرأة ، ليس لقاء العاطفة العطشى
الى الحب والاحساس الجائع الى الجنس ، وانما هو لقاء التوتر فوق حد
الموسى أو حافة الهاوية • يقول كاتبنا للمرأة التى تحاوره فى قصته « الرجال
يعرفون من اصواتهم » • « الرجل تصلبه نظرات المرأة » فترد عليه المرأة « لا بد
انك صلبت كثيرا » فيرد عليها قائلا « من قديم والرجال يصلبون ، فى
الحروب والمضاجع عندما يصلب الرجل ينفرس فى الارض » •

هذا الاعتراف الذى يدلى به ذلك السيد العصرى فى قصة « الرجال
يعرفون من اصواتهم » يقابله فى قصة « اعترافات سيده عصرية » اعتراف
مماثل ، فالحرب عند الكاتب لا تفرق بين رجل وامرأة ، انها الحياة على حد
الموسى أو على حافة الهاوية ، وها هى ربة الحب تفك حمالة ثدييها وتضاجع
اله الخمر ، لأن شرنقة الليل سوف تتفتح حين يبدأ النهار ، والنهار فى ليالى
الحرب يموت قبل الاوان ، ولا يبقى سوى « الملهى الليلى » شهادة العصر على
زمن الحرب ، حيث يصمت صوت الانسان ، ولا يسمع الا عواء البشر :
« ليس جديدا ما أفعله ، جميع من شربوا قبلى فعلوا نفس الشيء » •

وتمضى السيدة العصرية ، تدلى باعترافها : « هل جربت أن تفقد
انسانا وهو معك ؟ انا جربت ، يقولون البعد يحمى الشوق للرجل ، نسوا أن
الخوف من البعد يقتل أحاسيس المرأة » •

وبموت الاحساس فى المرأة ، وفقدان الوعى لدى الرجل ، يختفى صوت الحكمة ويخلى مكانه لفحيج الخرافة ، ويرتد الانسان الى حلمه البدائى الاول ، حلم الوصول الى ذلك القصر البلورى وسط الغابة المحملة بشتى الثمار المحرمة ، ولكنه ليس الحلم الوردى الجميل ، وانما هو الحلم الموث بخمر الفزع من المجهول ، الذى يدفع الرجل الى قراءة طالع المرأة ، قراءته لا من راحة يدها ولكن من بطن قدمها : « بهره بياض بطن قدمها اليسرى خيل اليه انها لم تطل ارضا من قبل ، كانت ملساء الا من خط غائر ، قرأ لها الطالع . شعر بالاشفاق عليها » .

ولكن .. الاشفاق عليها من ماذا ؟ من النهاية التقليدية لذلك الموضوع العصرى ، فأحلام الفنان لم تمت بالسكتة القلبية ، ولا طائر الشر السحور سرق أحلامه وهو نائم على الوسادة يغازل القمر ، ولكنها « اللانهاية » التى خرج من الشاطئ المهجور لاستشرافها فلم يجد امامه سوى حافة الهاوية .

« فى تلك الليلة كان قد امتلأ الى اخره ، لم تعد رأسه قادرة على احتمال أفكاره ، أحس بها تكاد تنفجر .. وضغط بشدة على الفرامل ، فاستطاع دون قصد حقيقى ان يمنع سيارته من الارتطام بالسيارة التى كانت قد توقفت امامه فجأة ، بسبب زحام السيارات على طول الطريق » .

وانطلق صوت المرأة الجالسة الى جواره : « فيم العجلة ؟ ولم يرد فكان ردها : « انتحر وحدك .. لا أريد أن أموت » .

ويقول الكاتب على لسان بطله انه حقيقة لم يفكر فى الانتحار ، ولكن ما البديل ؟ .

البديل كما يقول عنوان قصة « الرجل فى زمن الغربة » وكيف لا يكون رحيل ، وكل شيء وصخر أجرد وأصداء من نعيب اليوم ، وكان ما جرى على طروادة وبابل ونيوى فى العصر القديم سيجرى ايضا على القاهرة فى العصر الحديث . وبين عزلة المثقفين وعريضة الشهوانيين يتعمى كل شيء ويفترب الانسان حتى عن مسقط رأسه ، حتى عن بلده وعن موطنه الانسان ، ومن التمرغ المحرم فى رغام الحواس يبدو الانسان وقد خلا من أى ايمان ، وكأنما يردد أشعار الشاعر الانجليزى لوس ماكنيس :

« طبول تدق .. »

أوتار من أحشاء الحيوان ..

ولتدر السموات كمائدة الروليت . .

فسنلعب الروليت بالنجوم . .

أو نعافر بنت الحان عند باب الجلال ، .

ولم يكن عبثا أن يختار البطل أثينا يلقي عليها بمرساته ، حيث افلاطون وأرسطو وزيونوفون وآلهة اليونان ترنو اليه بعين الحكمة وهو غارق في الملهى الليلي ، كمن يستشعر سلاما أبديا في عالم معزول عن المشكلات . ويجيئه صوت المرأة أية امرأة ، تتلقاه باعتباره زبونا أى زبون :

- لا تبدو من أثينا . ربما كنت من الشمال .

- لا . من الجنوب .

- من الجزر ؟

- من مصر .

- يا الهى ، أنا ايضا مصرية . من شبرا .

- يا لطول المسافة .

- وطول الزمن . يخفف عنى ائى ارى مصريين بين الحين والحين .

- أصبحنا عالميين .

بل غرباء ، ويا لثمن المأساة عندما يلتقى الغريب بالغريب وحينما يفترق الغرباء ، ان لقاء الغرباء لا يسفر الا عن مائدة عشاء أخير . وفراق الغرباء لا يترك من آثار الا « سكيننا على مائدة العشاء الأخير » ، فها هو كاتبنا صبرى العسكري أو بالاحرى بطل الكاتب ينهى مشاغله مع الدنيا ويعقد مع نفسه صلحا منفردا ، فلا يجاور سوى ذاته ، ولا يستمع الا لصوت الصمت فى داخله . منذ وقت قصير ، وهو يكتفى بالحوار مع نفسه ، انها تستجيب لافكاره بأسرع مما يستجيب الآخرون ، وجواره مع الآخرين لم يعد يجدى ، لم يعد أحد يسمع أحدا .

واحتفاء بذلك السلام الذى زرعه مع نفسه زرعاً ، قرر أن يدعو نفسه للعشاء ، قبل أن يختفى العالم ، وعلى مائدة العشاء تذكر أنه ابن جيل آخر . ليس عجوزا وليس شابا ولكنه ابن جيل آخر ، جيل لا يضع بذوره فى الجيل الذى بعده ، جيل أعياء التحليق فى الفضاء ، ولم يعد يقدر على الالتصاق

بالارض . جيل بدا له كما المثل الفاضل فى مسرحية رديئة . وهكذا .
وهكذا . « كل الاشياء باتت تذكره بأنه مقطوع من شجرة ، لم تعد له جذور ،
ولم يعد قادرا على الاثمار ، جيله هو الآخر أصبح تأثها فى عالم الغربة » .

وكان ذلك السكين ذو النصل الحاد ، الذى لمح به بين الاطباق ، وبرق
السكين فى ذهنه وظل يبرق ، والعشاء معد ، وظل العشاء معدا ، فقد كان
هو العشاء الاخير .

وكان يمكن لهذه المجموعة القصصية ان تنتهى بهذه القصة « سكين
على مائدة العشاء الاخير » باعتبارها مرايا عاكسة للآثار النفسية والروحية
المتربة على حالة الحرب ، وكان كل قصة حلقة فى سلسلة تنتج عما قبلها
وتؤدى الى ما بعدها ، فيما يمكن وصفه بالرؤية الروائية التى تزيث بزى
القصة القصيرة ، فكل قصة من قصص هذه المجموعة « الملهى الليلى » تكاد
تكون فصلا فى رواية ، فالابطال هم الابطال ، او بالاحرى البطلان هما البطلان
والظروف هى الظروف . . . والمناخ النفسى او الطقس الروحى هو ذات
الطقس وذات المناخ ، ولذلك لم يكن عبثا بل كان عن قصد وارادة ان اختار
الكاتب لمجموعته القصصية اسما عاما شاملا ، ليس بالضرورة اسم قصة
بمعناها من قصص هذه المجموعة الا وهو « الملهى الليلى » .

غير ان صبرى العسكري وكأنما شاء ان ينتقل بنا الى الشاطئ الآخر
من القضية ، قضية الحرب ، فقدم لنا فى قصته قبل الاخيرة « رجلا وامرأة لم
يشتركا فى الحرب » وعنوان القصة من قبيل الخدعة الحربية لانه فضلا عن
جو الحرب الذى عاشه هذا الرجل وعاشته تلك المرأة فالنتيجة واحدة ، وهى
ان الحرب طوفان يغرق الجميع . . من اشترك فيها ومن لم يشترك . لان
السلام فى ظل الحرب ليس الا سلاما مدججا بالسلاح ، او هو نوع من الهبوط
الاضطرارى ، كهذا الذى اضطر اليه بطلا هذه القصة قبل الاخيرة ، فهى هى
المرأة تقول للرجل ، وقد وضعت ذراعيها حول كتفيه وضمت نفسها اليه :
« لم نفعل شيئا لنموت » ولم يكن رد الرجل الا هذه العبارة الموجزة التى
تقطر حزنا واسى : « ولم نفعل شيئا لنعيش » .

وتلك هى اقصى درجات المأساة ، ان يستوى الطوفان ، فلا يعود ثمة
شئ يهم ، لانه بانتفاء اليقين يستوى الخير والشر ، الفضيلة والرذيلة ، الحق
والباطل ، الجمال والقبح ، بل تستوى الحياة والموت .

وفي مثل هذه الرؤية القاتمة لا فرق عند كاتبنا بين الحرب والسلام ،
ولا فرق بين هزيمة وانتصار ، فالهروب تمزق المهزوم والسلام يمزق المنتصر
والكل عائد كما الاشباح ، عائد من موت الحياة الى حياة الموت ، فالنجوم
كما تقول القصة الاخيرة من قصص هذه المجموعة لاتسقط في الايدي .

ولكن هل معنى هذا أن الكل باطل وقبض الريح ، لان كاتبنا قد جرد
الانسان حتى من نعمة العزاء في اليقين ، أى يقين ؟

ليس تماما ، ذلك لان قصص « الملهى الليلي » وان خلت من الامل ،
الامل في الدنيا على طريقة اليساريين ، والامل في الآخرة على طريقة
اليمنيين ، الا انها توحى بالخلاص . على أن يكون الخلاص على ايدي جيل
آخر ، وفي عصر آخر ، ذلك لان قصص صبرى العسكرية ليس لها بطل بعينه
ولا تستهدف شخصية بالذات ، وانما بطلها «العصر أو روح العصر » وقد
حاول صبرى العسكرية من خلال مجموعته الاولى « دعوة الى الحب » التى
أرخ فيها للخمسينات . ومن خلال مجموعته الثانية « اللعبة التى انتهت »
التي أرخ فيها للمستينات . واخيرا من مجموعته الاخيرة « الملهى الليلي »
التي أرخ فيها للسبعينات . حاول من خلال قصصه جميعا ان يكون شاهد
اثبات وايضا شاهد نفى على هذا العصر .

في القصة القصيرة
جيل ما بعد يوسف إدريس

1. The first part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries. The second part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries. The third part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries.

لئن كان عام ١٩٦٨ عاما بارزا في تاريخنا السياسى والاجتماعى ،
لانه العام الذى تلا النكسة مباشرة ، وفيه خرجت النفس العربية مما كانت
تعانى من دورا روحى عنيف ، وزلزال باطنى اشد عنفا . خرجت لتعيد النظر
فى جذورها الاصلية وتجمع شتاتها من جديد ، عاقدة العزم على أن تبتعث
كرامن القوة فيها ، وأن تكشف عن روحها الثورى الدفين ، مؤمنة اشد
الايمان أن النكسة وان شوهدت أجزاء من الجسد العربى الا انها لم تشوه
شيئا من روحه ، وأن القضية ليست قضية جيل بعينه ، وإنما هى قضية
اجيال بأسرها ، لأنها فى أسبابها الاولى وغاياتها البعيدة قضية فكر ومعركة
حضارة ...

أقول أنه اذا كان عام ١٩٦٨ عاما بارزا فى تاريخنا السياسى
والاجتماعى لهذا كله ولكثير غيره ، فهو عام بارز كذلك فى بعض جوانب
حياتنا الثقافية ، وربما كان أهم هذه الجوانب هو جانب القصة بعامة
والقصة القصيرة بوجه خاص ، فكتاب القصة القصيرة كانوا اكثر من غيرهم
انفعالا بالنكسة ، وكانوا أسرع من غيرهم فى التعبير عنها ، اذ راح جيل
بأسره من شباب القصة القصيرة يفكر فى أسباب الكارثة ودلالاتها ، ويفكر
ايضا فى الفكرة العربية فى محاولة التعرف على حاضرنا من ماضينا ،
معالجة لنواحي ضعفنا ، وتأصيلا لأسباب قوتنا ، استعدادا لمعركة المصير .

وكان طرح شباب القصة القصيرة لهذه الاسئلة ومحاولتهم الاجابة
عنها ، هو ما جعلهم جميعا يندرجون تحت عنوان واحد ، ويحملون لافتة
واحدة ، كتب عليها جيل ١٩٦٨ أو « الجيل الروحى » الذى ثار على القوالب
التقليدية فى كتابة القصة ، وراح يدعو الى فن قصصى جديد ، يعبر عن
الجراحات الاقتصادية والسياسية التى أحدثتها النكسة فى جسد مجتمعا ،
ويعبر فى الوقت ذاته عن قدرة النفس العربية على تجديد شبابها الفنى ،
واستعادة نفسها من جديد .

على أنه لم يكن يمكن لشباب الاتجاهات الجديدة أن يفاجئوا الحركة
الأدبية بتطويرهم الهائل لشكل القصة القصيرة ومضمونها على السواء ،

ما لم تمر القصة بتلك الأزمة العصبية التي مرت بها ، نتيجة لتحول كتابها من جيل الوسط الى الكتابة للمسرح ، فى الوقت الذى كف فيه كتابها من جيل الرواد عن العطاء ، وقصارى ما كانوا يعطونه هو تجاربهم القديمة المتكررة التى تتخذ من ذكريات الماضى مضمونا ، ومن الاطر التقليدية شكلا ، وتقتصر عن مواكبة التيارات الطليعية فى العالم من حولنا ، قصورها عن اللحاق بواقعنا الحضارى الجديد .

فبعد رحلة طويلة وشاقة عبر التأليف الإبداعي فى القصة القصيرة منذ أن نبت هذا الفن على ضفاف ثقافتنا الحديثة والمعاصرة ، بسيطا وليدا كأي نبات جديد ، وبالتحديد منذ أواخر القرن التاسع عشر ، عندما ظهرت الصحافة وانتشرت على نطاق واسع ، وكان لها أكبر الأثر فى نشأة القصة القصيرة لأنه كما كان للتمثيلية مسرحها ، وللشعر ندواته ، كان لابد للقصة القصيرة من صحافتها التى تتمدد فيها ، وتصل من خلالها الى الجمهور . وصحيح أن القصة القصيرة عندنا بدأت بسيطة ساذجة اذ كانت من حيث المضمون منبرا للوعظ والارشاد ، وكانت من حيث الشكل خطابية النبرة مهزوزة الصورة ضعيفة الاحكام الفنية ، ولكن الصحيح ايضا اننا لا نستطيع أن نطبق احكامنا الفنية الناضجة على الارهاصات الأولى للقصة القصيرة ، وحسب اصحابها أنهم دكوا الأرض ورموا الاساس ، حتى أخذ البناء الوليد يعلو ويكبر ، متخلصا من المنبرية والخطابة عند محمد تيمور ، متجها نحو المضمون الاكثر تحديدا والشكل الاكثر احكاما عند أخيه محمود تيمور ، الذى يعد بحق الرائد الأول لهذا الفن .

على أن القصة القصيرة من بعد هذا الرائد سرعان ما خطت خطوات فسيحة فى طريق التطور ، كان يزداد فيها حظها من الفن كلما ازداد تعمقها للواقع ، ومن خلال تطور نظرتنا الى هذا الواقع ظهر للقصة القصيرة أكثر من تيار وأكثر من اتجاه . . . سواء من حيث المضمون أو من حيث التناول ، الى أن بلغت ذروتها عند يوسف ادريس الذى تبلور على يديه هذا الفن شكلا ومضمونا ، وتعبيرا عن واقعنا الاجتماعى ، وتأصيلا له فى وجداننا الحديث .

ولكن هذا الفن بعد أن حقق ذلك كله اذا به فجأة يمر بأزمة قلبية حادة تسكته عن النبض والخفقان ، واذا بهذه الأزمة تبلغ ذروتها فى طوابع العام الذى ذكرناه ، حيث ظهرت بوضوح فى اتجاه الكثرة الكاتبة من جيل يوسف ادريس الى الشكل المسرحى بدلا من شكل القصة القصيرة ، الامر الذى

دفعنى دفعا الى اطلاق صيحة الاسف الحزين عندما قلتها بوضوح
ومراحة : « القصة القصيرة عندنا ماتت ، ولم يبق لها الا ان تدفن أو تحنط
وتوضع فى متحف التاريخ الثقافى ، ولم يبق امام النقاد الا ان يترحموا
عليها ويذكروها بعبارات الحب والوفاء » .

والواقع اننى لم أحاول تسطيح الظاهرة ، ظاهرة اختفاء القصة
القصيرة بارجاعها الى اسباب وهمية أو واهية ، فيها من التفاؤل ما يكاد
يصل الى درجة السذاجة ، ومن الاعتساف ما يبتعد بنا عن تصوير الواقع .
فلم يكن يكفى أن تظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى ثلاث مجموعات
لأقول مع المتفائلين ان القصة القصيرة لاتزال بخير ، وان تيارها لم يتوقف
عن الجريان ، فالجامع التى ظهرت فى تلك الآونة لم تكن تشكل موجات
فى تيار اكبر ينتظمها ، ولا كانت دوائر صغيرة فى حركة أعرض وأعمق ،
وانما كانت فى أسعد حالاتها انفعالات فردية تعبر عن أصحابها أكثر مما
تعبر عن اتجاه أدبى غامر ، وتصدر عن ذواتهم أكثر مما تصدر عن الوجدان
الجمعى بعامه .

أما دعاء التفكير العلمى من ذوى النوايا الطيبة ، فلم يكن يكفى كذلك أن
يفسروا ظاهرة اختفاء القصة القصيرة بتعقد التعبير الفنى نتيجة لتعقد
حياتنا الحضارية ، فالقصة القصيرة لأنها عنصر أدبى بسيط كانت تعكس
حياتنا الأقل تعقيدا ، بعكس المسرح الذى هو بناء أدبى مركب من مجموعة
من العناصر ، ومن ثم كان من الطبيعى أن يجيء هذا الشكل الفنى ليعكس
تطورنا الحضارى فى الوقت الحاضر . ولم يكن هذا التفسير بدوره
الا تفسيراً ينطوى على طيبة القلب أكثر مما ينطوى على سلامة الفكر ،
لأن حضارتنا الحديثة مهما بلغت من التعقيد والتركيب ، فلن تكون أكثر
تعقيدا ولا تركيبا من الحضارة الغربية فى النصف الثانى من قرننا العشرين،
ومع ذلك لم تختف القصة القصيرة من فوق سطح هذه الحضارة ، ولم يقل
أحد انها تعبير أدبى بسيط لا يتجانس والتعقيد الماثل فى هذه الحضارة ،
والا فبماذا كنا نفسر ظهور رواد القصة القصيرة المعاصرة من أمثال جون
هوسون فى فرنسا وإيريس ميردوخ فى إنجلترا والبرتومورافيا فى إيطاليا
وجنترجراس فى ألمانيا وأو . هنرى فى الولايات المتحدة .

ولم يكن يكفى أخيرا أن تفسر أزمة القصة القصيرة باختناق الطلائع
الكاتبية وعجزها عن الوصول الى مجالات النشر ، أو بانغلاق مجالات النشر

امامهم بحجة أن القصة القصيرة لم تعد المادة المقروءة فى الصحيفة أو فى
المجلة أو حتى الكتاب . وكانت حجتى فى دحض هذا الرأى أن الأقلام الرائدة
فى أدبنا المعاصر هى نفسها الأقلام التى كتبت القصة القصيرة فى سنوات
المد القصوى ، وهى نفسها الأقلام التى فرضت القصة القصيرة كأروع وأمتع
شكل من أشكال التعبير . وعدت أقولها بوضوح أكبر وصراحة أشد ، أنه
إذا كانت الكتابات الشابة قاصرة عن الوصول الى القارىء ، عاجزة عن
أن تبعث الروح فى جسد القصة القصيرة بعد أن فارقت الحياة ، فليس العيب
فى الأشياء وإنما هو فى الشبان أنفسهم ، أولئك الذين لا يستطيعون أن
يضربوا ضربتهم فيعيدوا للقصة القصيرة سلطانها ، ويسرقوا الاضواء من
فوق خشبة المسرح ، بعد أن جذبت اليها كتاب القصة القدامى من أدباء جيل
الوسط أولهم يوسف ادريس وآخرهم فاروق منيب وبينهما عدد ضخم من
الادباء ، منهم نعمان عاشور والفريد فرج ولطفى الخولى وسعد الدين وهبة
ومصطفى محمود وعبد الله الطوخى ومحمود السعدنى وصالح مرسى
وصلاح حافظ ومحمود دياب وشوقى عبد الحكيم .

حدث هذا طوال الفترة السابقة التى بلغت ذروتها كما سبق ان قلت
فى طوال عام ١٩٦٨ ، ولكن النصف الثانى من ذلك العام انبثق عن ظاهرة
قصصية هامة طفت فوق سطح حياتنا الثقافية مطالبة بالرصد والتسجيل
من ناحية ، فارضة وجودها الشرعى ودلالاتها الطبيعية من ناحية أخرى ،
هذه الظاهرة هى ظهور الفورة القصصية التى شكلت انتفاضة حقيقية فى
جسد القصة القصيرة بعد أن فارقت الحياة .

ولم يكن عجباً بل كان من الطبيعى أن تندلع هذه الفورة فى عام ١٩٦٨
وفى ذلك العام بالذات ، فهو العام الذى استطاع فيه شباب العالم ان يحدثوا
هزات حقيقية فى كافة مناشط الحياة . فى الفكر والفن وفى السلوك
الاجتماعى ، مطالبين بضرورة تغيير الاسس التى قامت عليها حياتنا ، وقامت
عليها ثقافتنا ، وقامت عليها بالتالى معايير النقد والتقييم . ولم تقتصر هذه
الفورات الشبابية على دول العالم الرأسمالى ، بل تعدت ذلك الى بعض دول
العالم الاشتراكى ، بل والى بعض دول العالم الثالث ، مما يدل دلالة واضحة
على ان هذه الفورات لم تكن حركة فرضية ، ولا كانت مظهراً من مظاهر
الانحلال ، وإنما كانت فى صحيحها طرحة لأسئلة جديدة لا تجيب عليها
مجموعة الاجابات الجاهزة التى ظن التقليديون انهم يستطيعون ان يواجهوا
بها كل موقف جديد .

وكان من الطبيعي هنا كما كان من الطبيعي في مواقف أخرى ، أن تكون القصة القصيرة أسرع أجهزة الاستقبال الفني الى تسجيل الأحداث والاستجابة لها ، ثم العودة الى إرسالها من جديد ارسالا فيه الشكل الفني وفيه المضمون الفكرى . فهي بحكم شكلها الفني ومساحتها المحدودة الأسرع فى التعبير ، وهى بحكم مجالها الصحفى وانتشارها العريض الأقدر فى التأثير .

هكذا كانت القصة القصيرة فى سنوات الثورة الوطنية الكبرى ثورة ١٩١٩ . كانت تعكس ما يعانى به المجتمع المصرى من قلقلة اجتماعية ولبال فكري ، فالأوضاع السياسية مائعة والشعارات الوطنية غير موحدة . دعوة تنادى بالاتجاه الى تركيا ، ودعوة تنادى بالاتجاه الى المستعمر البريطانى ، ودعوة تنادى بالاتجاه الى الشعب ، وصراع حاد ما بين هذه الدعوات جميعا .

وهكذا ايضا كانت القصة القصيرة فى سنوات الثورة الاجتماعية الكبرى ثورة ١٩٥٢ . كانت تعكس التغيير الجذرى العميق الذى أحدثته الثورة فى هيكل المجتمع المصرى ، حيث كانت طبقة اجتماعية جديدة تنمو هى الطبقة الوسطى ، وتنمو معها أخلاقياتها وتقاليدها وقيمتها الاجتماعية الجديدة ، لتحل محل القيم الاقطاعية والراسمالية البائدة ، وكانت المرأة ايضا تسعى للتخلص نهائيا من بقايا « الحريم » ، والخروج الى الواقع الاجتماعى للمساهمة فى تغييره وتطويره .

وهكذا أخيرا نجد القصة القصيرة فيما بعد الهزيمة الاليمية ، هزيمة ١٩٦٧ . نجدها دعوة جريئة وطموحة لما يمكن وصفه بالفورة الحضارية ، فأبناء هذا الجيل من كتاب القصة ينادون بضرورة الخروج من بقايا المعنويات القديمة ، وتغيير الاسس التى قامت عليها حياتنا الفكرية والروحية ، والتفتيش فى أعماق الشخصية المصرية بحثا عن جذورها الاصلية ، وتفجيرها لقدراتها الخلاقة ، وانطلاقا بها لمعايشة روح العصر ، والأخذ بأسباب الحضارة المصرية ، فاذا كانت معركتنا مع العدو معركة حضارية فللحضارة أكثر من ساحة نستطيع أن نرفع فيها أعلامنا .

ولقد تمثلت هذه الفورة القصصية فى كوكبة من الكتاب الشباب يشكلون ما يمكن تسميته من ناحية شباب الموجة الجديدة فى القصة القصيرة ، ويسجلون ما يمكن تسميته بالفعل ومن ناحية أخرى « جيل ما بعد يوسف ادريس » فاذا كان يوسف ادريس بالنسبة الى تيار عصره هو عملاق

القصة القصيرة ، الذى تبلورت فيه ملامح الفترة وقسماتها ، فجمع فى فنه ما كان شائعا حوله على نحو مشئت مبعثر ، فان يوسف ادريس هو الجرة الكبيرة التى تكسرت لتشكّل كل كسرة من كسراتها واحدا من كتاب هذا الجيل الجديد ، دون أن يعنى هذا أن الواحد منهم صورة مصغرة أو نسخة مكررة ، وإنما معناه أنهم الولادات الجديدة الخارجة لا من عباءة يحيى حتى باعتباره آخر من بقى من جيل الريادة ، ولكن من معطف يوسف ادريس باعتباره زعيم الكتاب من جيل الوسط .

وربما كان على رأس هذه الكوكبة الشابة من الكتاب مجيد طوبيا وابراهيم أصلان ومحمد حافظ رجب وعز الدين نجيب وزهير الشايب وضيء الشرقاوى وجمال الفيطنانى ومحمد البساطى وعبد العال الحمامى ويحيى الطاهر عبد الله والأحمدات الثلاثة أحمد هاشم الشريف وأحمد يونس وأحمد الخميسى ، ثم الاديب الذى كثيراما روج لهؤلاء جميعا حسن محسب . فهؤلاء جميعا هم اقرب العائشين فى هذا الجيل تعبيراً عن هذا المناخ ، وهم فيما بينهم يرسمون علامة غير كاملة ولكنها واضحة على جبين هذا الجيل ، فهم ليسو حركة وإنما هم ظاهرة ، وليسوا ثورة وإنما هم ثورة ، وليسوا تيارا جارفا ولكنهم نسيم جديد يهب على وجه حياتنا الادبية .

غير أن هذه الكوكبة الشابة من الادباء وان كانت فى صحيحها « كثرة » من افراد لاجسما واحدا ذا أعضاء ، اعنى اذا كانت أقرب الى الجماعة منها الى الكائن العضوى ، فان تلك الكثرة والحق يقال ليست اشتاتا موزعة الاهداف ، متباينة النزعات ، بل هى كثرة تلتقى حياتها فى عقد واحد دون أن يقضى هذا الالتقاء على فردية الحبة الواحدة . ففيهم جميعا تتجلى روح العصر وملامحه ، ولكن منهم من يتمثل فيه رفض البناء التقليدى كأننا ما كانت اتجاهات هذا البناء . . . كلاسيكية أو رومانسية أو تعبيرية ، ومنهم من يحاول نقل الفكر والصياغة المصريين من حركة واقعية تعبر عن كياننا الاجتماعى الى مستوى الاساليب الفنية الحديثة ، سواء تلك التى استخدمها ادباء الجيل الغاضب أو التى استحدثها كتاب المبعث واللامعقول ، ومنهم من يعمل على المزاوجة بين الفن والحياة وبين فن القصة القصيرة وغيره من الفنون الأخرى ، كما فى محاولات من آمنوا بضرورة ربط الفن بالحياة ، لأنه فى الوقت الذى كان الفن فيه شيئا آخر غير الحياة ، لم نجد الا نماذج هزيلة من الانتاج الفنى ، كما آمنوا بضرورة التعايش الثقافى بين فن القصة القصيرة وغيره من الفنون ، لأنه لا يمكن لكاتب القصة المعاصر أن يبدع شيئا له قيمته الا بجنون يونسكو ووهج يوفتشنكو ومغامرات بيكاسو وصراخ جون أوزبورن .

على أن هذه الملامح المتفرقة التي لانجدها في واحد على حدة من أبناء هذا الجيل ، وانما نجدها فيهم جميعا مرة واحدة ، هي التي تقودنا بالضرورة الى ملاحظة أهم الفروق التي تميز ما بين الجيلين ٥٠ جيل الوسط الذي تبلور في فن يوسف ادريس ، وهو الجيل الذي جاء بعد جيل الريادة والذي تبلور هو الآخر في فن يحيى حقي ، باعتباره آخر من بقى من هذا الجيل الذي كان يضم بين جنباته أحمد خيرى سعيد ومحمود طاهر لاشين وإبراهيم المصرى وحسن محمود ومحمود عزى وحبيب زحلاوى وغيرهم من أعضاء المدرسة الحديثة في القصة القصيرة ، الذين استطاعوا بحق أن يؤصلوا هذا الفن الوليد في آداب اللغة العربية من ناحية ، وفي وجدان الكثرة القارئة من ناحية أخرى ، وإن لم يعد له من ناحية أخيرة تأثير فعال في الكتابات المعاصرة .

أقول ان فرق ما بين الجيلين جيل الوسط وجيل المعاصرة ، هو أنه إذا كان الجيل الاول قد حاول التعبير عن واقع مجتمعه في ظروف سياسية واجتماعية بعينها ، فقد حاول الجيل الثانى التعبير عن واقع عصره في ظروفه الحضارية العامة ، وإذا كان جيل الوسط قد انتفع كثيرا بأثار موباسان الفرنسى وتشيكوف الروسى وادجار الان بو الامريكى ، فقد ترددت في محاولات جيل المعاصرة أصداء من روب جرييه وروبير بانجيه وميشيل بيتور وناثالى ساروت وغيرهم ممن كتبوا ما اصطلحت الصحافة على تسميته بـ « الرواية الجديدة » .

وأخيرا نجد أنه إذا كانت القصة القصيرة من قصص الرواد تتميز أكثر ما تتميز بالحبكة والمفاجأة ، الى جوار العناية الكاملة بتفاصيل الحياة وطريقة التصور ، فضلا عن احكام البناء وبراعة التصوير ، سواء في اختيار الالفاظ والتراكيب أو في الاعتماد على هيكل له بداية ووسط ونهاية ، فالملاحظ على بعض كتاب القصة الجديدة حرصهم البالغ على الوفاء بمنهج الوصف البحت للمظاهرة ، ذلك لأن مادة قصصهم ليست في الذات وانما هي في الموضوع ، أى في العالم الخارجى بكل ما فيه من أشياء أو ما يسمى بـ « الشيئية » ، وبذلك تسقط في قصصهم الذات الانسانية بما تنطوى عليه من أحداث تجرى في الزمان ، ليحل محلها الشيء الموضوعى بما يتصف به من ثبات في المكان .

غير أنه إذا كان الانسان في أغلب كتابات جيل الوسط قد ظل يسقط انفعالاته وتصورات وافكاره على الأشياء حتى أفقدها شخصيتها الخاصة ، فعند بعض الكتاب أن الأشياء تتمتع بوجودها المستقل تماما عن الانسان ،

وليس على الاديب الا ان يخلصها من الطابع البشرى الذى اعتدنا ان نراها عليه ، وبذلك يصبح الاديب كما يقول الان روب جرييه « كعنكبوت ساكن وسط نسيجه ، اى انه لا يتدخل وانما يسجل ويعكس من المنطقة التى يقف فيها » .

وثمة ملاحظة يجب ان تؤخذ على كتاب القصة الجديدة جدا ، وهى انهم جميعا لا يتفقون على منهج واحد فى تناول القصة ، بمقدار ما يتفقون على انهم انما يبحثون عن اسلوب جديد للتعبير . هذا الاسلوب الجديد فى التعبير وان تبنت ملامحه عند بعض كتاب هذه الموجة ، الا انه فى عمومها لم يخلق بعد ، وفى تقديرى انه الاسلوب الذى يتجه بحكم منطق التطور وطبيعة الاشياء الى ان يكون بمثابة ثورة فى الشكل ، توازى الثورة التى أحدثها شكل الشعر الجديد من ناحية ، وتواكب الثورات الاخرى الحادثة فى فنون التعبير من ناحية اخرى . مثل العبثية فى المسرح ، والتجريدية فى التصوير ، واللامقامية فى الموسيقى ، والشينية فى القصة ، والموجة الجديدة فى السينما .

اما عن قيمة اسلوب هذه الكوكبة من ناحية ، ثم كيف يمكن ان يكون اطارا للتجربة المعاصرة من ناحية اخرى ، فهذا ما لا تجيب عليه المجموعة الواحدة للكاتب الواحد ، وانما لابد من امتداد زمنى وتكاثر كمى يمكن من خلالهما تقييم نوعية هذه الظاهرة تقييما كيفيا متكاملًا . وان جاز لنا ان نتناول كاتبًا من كتاب هذه الموجة فلن يكون تناولنا له كافيا لتقديم صورة كاملة للقصة القصيرة المعاصرة ، وانما هو فى اسعد الاحوال شريحة فى نسيج أولبنة فى بناء أو كادر فى شريط سينمائى ، ومع ذلك فان كانت هى الشريحة التى تدل على النسيج ، واللبننة التى تشير الى البناء ، والكادر الذى يعبر عن الفيلم ففى هذا الكفاية .

وفى تقديرى ان الكاتب الذى يفى بهذا كله هو الاديب الشاب جمال الغيطانى الذى صدرت له مجموعة قصصية بعنوان « اوراق شاب عاش منذ الف عام » تعتبر قمة المد الابداعى لكتاب هذه الموجة ، وتعتبر عن كتاب هذا الجيل اصدق وأوفق تعبير .

ولا يقف التجديد الذى يحدثه جمال الغيطانى عند مجرد تكسير القوالب التقليدية التى جمدت عليها الواقعية شكلا ، ولا عند مجرد الانحصار فى التجربة الاجتماعية المعاشية مضمونا ، وانما هو يفيد من التجارب الجديدة

فى القصة الجديدة ، وبخاصة تلك التى جاءت متأثرة بتكنيك الموجة الجديدة فى السينما المعاصرة ، فهو يكتب القصة بروح السيناريو ، ويستبدل الموقف الفنى بالكادر السينمائى ، ويستبعد التتابع المنطقى بين الأجزاء من أجل أحداث الانطباع الكلى العام .

وأخيرا لانجده يتخذ من الأحداث موقف المندمج فيها ، وإنما هو على حد تعبير الآن روب جرييه « العنكبوت الساكن وسط نسيجه » الذى لا يتدخل وإنما يعكس ويسجل من المنطقة التى يقف فيها . وهذا ما نراه بشكل صارخ فى قصته الأولى التى تحمل اسم المجموعة ، فهنا أوراق كتبها شاب منذ ألف عام ، وهذه الأعوام الألف لا تنتهى عند أعوامنا الحاضرة ، بل هى تبدأ من هذه الأعوام الحاضرة ، أى أنها لا تشكل حقبة تاريخية مضت ، ولكنها تشكل مستقبلا تاريخيا يمكن التنبؤ به ، فاللحظة الزمنية التى يقف فوقها الكاتب ليعكس ويرى هى لحظة مستقبلية بالنسبة لأبناء هذا الجيل ، وهى لحظة تاريخية بالنسبة لأهالى الأعوام الألف القادمة .

وهكذا عثر أحفادنا من العلماء على « هذه الأوراق أثناء عمليات تنقيب فى المنطقة الواقعة شمال مصنع المراثيات رقم ستين ، حيث قامت منذ ألف عام مدينة كبيرة يحتمل أن يكون اسمها « المنيا » أو « اسيوط » ، وتخص تلك الأوراق أحد سكان هذه المدينة ، وقد كتبها أثناء الحرب التى نشبت فى تلك الاحقاب البعيدة بين أجدادنا على ضفة النيل ، وبين دويلة صغيرة لم يصلنا غير معلومات ضئيلة عنها وكانت تسمى إسرائيل » .

والكاتب هنا لا يتنبأ مستقبلا ، ولكنه يسجل تاريخيا ، وبعد انقضاء ألف عام أن هذه الدويلة قد اختفت تماما ، وضاعت أخبارها ، كما يسجل احساسات أبناء جيله بأزاء هذه الفترة المليئة بالتناقضات قبل انتصار الاشتراكية فى كوكب الأرض كله ، كذلك أورد هذا الشاب مختارات من قراءاته ، ومن معالم العصر . وحول هذه المحاور الرئيسية الثلاثة يدير الكاتب كوادره الفنية فإذا به يصف جوانب من حربنا مع إسرائيل ، ثم يعود ليصف نضالنا من أجل ارساء قيم الاشتراكية ، وبعد هذا كله يقدم ملامح للحقبة التى عاشها أبناء هذا الجيل . وهذه الكوادر الفنية وإن جاءت فى صورة « مونتاج سينمائى » متقطع ، إلا أنها فيما بينها وفى محصلتها النهائية تعطى الانطباع التاريخى العام بهذه الفترة ، ومن خلال محاورها الرئيسية الثلاثة . أى أن التقسيم التقليدى لمراحل القصة الثلاث . . . البداية والوسط والنهاية ، يستبدل هنا بثلاثة محاور رئيسية ، والتنوير المألوف

فى القصة التقليدية يستبدل بالانطباع الكلى العام ، والقصة فى النهاية لا تدرك لأنها ليست مفهوما وانما ترى لأنها بمثابة اللوحة التشكيلية الكبيرة التى يرسمها الفنان .

والطريقة التى لجأ اليها الكاتب لتبرير هذا التكنيك الفنى هى شكل الاوراق المتناثرة التى كتبت على هيئة مذكرات ، والتى عثر عليها احفاد الكاتب من العلماء بعد انقضاء ألف عام ، بعض هذه الاوراق يصف غارة من الغارات التى شنها العدو الاسرائيلى على مصر ، الاظلام الذى خيم على المدينة ، المباني التى بدت كالأشباح ، الصمت الذى استكن فى الزوايا والاركان ، الموسيقى العسكرية التى كانت تنبعث من الراديو ، الاحساس الحاد بالصمت ، والاحساس الغامض بالخطر ، والتساؤل عما يحدث لو انهار سد أسوان ؟ وما ان تنتهى هذه الصفحة من المذكرات حتى تطالعنا صفحة اخرى مما كانت تذيعه الاذاعة فى الايام الاولى لشهر يونية ، انه النشيد الوطنى « بلادى • بلادى » وسرعان ما يعود القلم فى يد الكاتب كالكاميرا فى يد المصور السينمائى الى جو الغارة ، فيستطرد فى وصف المناخ النفسى الذى احاط بالشباب ، الكآبة فى النفس ، الضيق فى الصدر ، العتمة فى العين ، اللون الرمادى الذى يرى من خلاله كل شئ ! وبعد ان يصف الغارة من الداخل ، اعنى من حيث تأثيرها فى الأشياء ، ثم من حيث وقعها على النفوس ، وقبل ان ينتقل الى صفحة جديدة من المذكرات ، يجيء فى الوسط مقتطف من « شكوى الاله رع الى ايزيس » :

« انى أشعر ببرودة أشد من برودة الماء
انى أشعر بحرارة أشد من حرارة النار
ويغرق جسمى فى العرق بينما اهتز من شدة البرد
هناك غشاوة على عيني ولا استطيع الرؤية »

ولا تقف أهمية هذا المقتطف من الناحية النفسية عند مجرد التقابل بينه وبين النشيد الوطنى المقتطف من الاذاعة ، ولا عند مجرد ربط ما بين الصفحتين من المذكرات ، وانما هو من الناحية المضمونية يكثف احساس الشباب بجو الغارة ، ويربط ما بين التاريخ الموهل فى القدم والتاريخ الاكثر حداثة ، ويمهد بعد هذا وذاك للمصفحة الجديدة من المذكرات ، انها الصفحة التى أعلن فيها المذيع « انسحبت قواتنا الى الضفة الغربية » وببراعة الفنان لا يصدر الكاتب أى تعليق على هذا النبأ الخطير ، وانما ترك التعليق عليه

لكلمات من التاريخ القديم : « وفى هذه السنة نقص ماء النيل ، فشحت الغلال ، ونزل الوباء فى الناس ، فكادت مصر أن تخلو من سكانها ، وكان النيل يفيض على الأرض فلا تجد من يزرعها » .

ولا يعود الكاتب الى مذكراته مرة أخرى ليصف الغارة ، ولكن ليصف ما أحدثته الحرب من وقع فى النفوس والأشياء جميعا ، فهو يسير فى أحد الميادين ليغرق فى اللون الأصفر الكثيب ويلعق طعم الشبة المر ، ومن حوله اناس يسرعون نحو عربة بطيخ ليخطبوا بكفهم فوق الثمار الخضراء ، وآخرين يهرعون الى إحدى دور السينما ليشاهدوا فيلما يعرض اسبوعا ثالثا بناء على طلب الجماهير . ولا يجد الشاب حلا لما يعاينه من دوار وصداع الا بأن يتقدم للتطوع فى كتائب الفدائيين ، ولكن صوتا مسئولوا يقول له : « كل شيء وله وقت ، عندما نحتاجك سنبحث اليك » .

وتعليقا على هذا الموقف يلجأ الكاتب الى بعض المقتطفات التى ينتزعها من صحف الأيام الأخيرة من يونيو « يجب ان نجد حلا للشباب الذين مازالوا يتسكعون على النواصي ، افتحوا لهم ابواب معسكرات المقاومة الشعبية » ، « هجوم جريء لثوار فيتنام ٥٥ مصرع ألف جندي أمريكى » وقبل أن يتخذ الشاب قراره بالخروج من حالة الانفعال الى تجربة الفعل ، أعنى بالانضمام الى مواقع المحاربين والسفر فورا الى الاسماعيلية لمجابهة العدو ، يورد أبياتا من الشعر العامى ، وكأنها وصيته الى الأجيال القادمة ، او الوصية التى يودع بها جيلا ليستقبل بها أجيالا :

« لو مت ع السرير ابقوا احرقوا الجسد

ونطوروا رمادى ع البيوت »

وهكذا تنتهى القصة الأولى أجمل وأفضل قصص هذه المجموعة ، ولا يعيب هذه القصة سوى الأسلوب الذى هو فى النهاية أسلوب الكاتب ، فلا يعقل فنيا ولا منطقيا أن يكون أسلوب أحفادنا بعد ألف عام هو نفسه أسلوبنا فى هذه الاعوام ، ولا يعقل أيضا ولا يستساغ أن يكون أسلوب العبارات المقتبسة سواء من التاريخ القديم أو من التاريخ الأسطورى ، هو نفسه أسلوب الصحافة فى الأيام الأخيرة من يونيو ، وهو أيضا أسلوب الشاب الذى كتب هذه الاوراق . ولو حدث تنوع فى الأساليب ، واختلاف فى التصور ، وتباين فى التعبير ، لازدادت القصة غنى وثراء ، ولكانت أكثر اقناعا وأفضل من ذلك بكثير .

على انه اذا كانت هذه القصة بمثابة رحلة الترحال التي يقوم بها الكاتب عبر المستقبل ، بادئا من الأعوام الحاضرة ، فالقصة الثانية « المقتبس من عودة ابن اياس الى زماننا » بمثابة العودة الى هذه الاعوام نفسها ، ولكن بدءا من الماضى .. والماضى البعيد ..

ومثلما تأثر الكاتب هناك بالموجة الجديدة فى السينما الجديدة ، نراه يتأثر هنا بالموجة الجديدة فى الشعر الجديد ، وأعنى بها موجة التعبير من وراء قناع ، حيث لجأ بعض الشعراء الى شخصيات مستدعاة من التاريخ الأدبى القديم ، ليسقطوا عليها همومهم المعاصرة ، ويعبروا من خلالها عن اشواقهم بشأن تغيير الواقع الراهن .

هكذا فعل صلاح عبد الصبور مع الصوفييين بشر الحافى والحسين ابن منصور الحلاج ، وهكذا ايضا فعل عبد الوهاب البياتى مع الشعراء .. المتنبى والمعرى وعمر الخيام ..

ولما كان كاتبنا الشاب يصدد رصد هذه الفترة وتسجيل ملامحها ، كان من الطبيعى أن يستدعى من جوف التاريخ لا شاعرا عالما ، ولا صوفيا زاهدا ، ولكن مؤرخا يفسر ويحلل ليقف على العلل الاولى والاسباب البعيدة . وكان ذلك هو ابن اياس ، المؤرخ المصرى الذى شهد الفتح العثمانى ، وعاصر الاحداث الاخيرة من حكم المماليك الشراكسة بمصر ، ويعتبر كتابه « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » من اهم مراجع عصر اضمحلال دولة المماليك .

فماذا لو عاد ابن اياس الى زماننا ، ونظر حالنا فى هذه الايام ؟

يقول الكاتب على لسان ابن اياس من المقتبس الاول فى اليوم الاول ، انه رأى من العجائب والغرائب ما لو رآها واحد من اهل زمانه لنشف جلده ، ومات رعبا ، وراح على نفسه ، فقد رأى الزحام فى الطريق حتى خاله يوم الحشر ، وصدمه الكثيرون حتى كادت عمامته ان تقع ، وسمع شابا ينادى « الضرب جامد ناحية العباسية » فرد عليه آخر « أوقعنا لهم طائرتين » . وكادت السماء تقع فوق بعضها ، والبيوت ترتج ارتجاجا مهولا ، فعاد ابن اياس بذاكرته الى الوراء ، أيام كان منادى قلعة الجبل يقرع طبلة

ويتوجه بالنداء الى اهل المدينة :

يا اهل القاهرة

سيخرج الملك المعظم سيف الدين قطز

بعد ايام قليلة لمجاهدة الكفار

ونصرة الدين .

وببراعة ينتقل الكاتب من المقتبس الاول الذى وصف فيه الظرف التاريخى الذى عاشته مصر ، الى مقتبس آخر يصف فيه العلاقات الاجتماعية المتشابكة تحت وطأة هذه الظروف ، وكأنه ينتقل من الكلى العام الى الجزئى الخاص ، ومن المناخ السياسى الى الجو العاطفى ، فهو يحكى عن قصة شاب وقع فى حب فتاة اسمها سعاد ، ولكنه لا يستطيع ان يكشف لها عن حبه حتى تبادله الحب ، ولا يستطيع ان يتقدم لخطبتها حتى يعيش معها فى زواج ، ويحار الشيخ فى امر الشاب : « يابنى من اى عصر انت ؟ ومن اى زمان حتى استريح ، وأعرف بدايتى من منتهى . » الا يكفى نطق الجماد وطيران الحديد ، فإى سعاد هذه يا ولدى ؟ » .

وتجىء الاجابة على هذه الاسئلة فى المقتبس الثالث الذى يمزج فيه الكاتب بين الظرف التاريخى الذى عاشته مصر ، والظرف العاطفى الذى عاشته الشاب ، وكأنما الكاتب يوحد بين علاقته الحرب والحب . بين مصر وسعاد ، وذلك فى علاقة اخرى جديدة . غير أن هذا المقتبس سرعان ما ينتهى باحساس الشيخ انه يعيش فى عصر غير عصره وزمان غير زمانه ، واحساسه بالتالى بأنه غريب حتى عظامه ، فلا هو قادر على ان يفهم شيئاً ، ولا هو قادر على ان يتفاهم مع احد . وباحساس اهل الكهف الذين لم يستطيعوا ان يعيشوا فى عصر غير عصرهم ، فاثروا العودة الى حيث سعادتهم الحقيقية . سعادة الصفر ، لعن الشيخ ألف مرة اولئك الذين تمنوا ان يعيشوا الف عام ، وتلا يقول :

« قال الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبرا » .

والواقع ان هذه القصة تعد من أطرف قصص المجموعة ، سواء من حيث الموقف الفكرى أو الصياغة الفنية ، وفضلاً عما فيها من معاصرة كاملة ، تتمثل فى وصف معالم العصر الذى نعيش فيه ، وإبراز ما ينطوى عليه من غرائب وتناقضات ، فيها ايضاً نوع من الاصاله الحقيقية التى

تتمثل فى استلهاهم تراثنا العربى ، وتقديمه مطورا الى المفهوم الذوقى والجمالى الحديث ، وكى تكتسب هذه القصة القصيرة ابعادا اعمق اذا قرئت فى ضوء « رسالة الغفران » لآبى العلاء المعرى وان استبدل الكاتب هنا ابن القارح بابن اياس ، ورسالة الغفران ببداىع الزهور .

بعد تجربتى الحرب والحب تجيء تجربة الموت ، وبدلا من العودة الى الوراء حيث الماضى ، والانطلاق الى الامام حيث المستقبل ، تجيء مواجهة الواقع . . حيث الحاضر ، فهنا قصة تقليدية « الموضوع » ولكنها عصرية المعالجة فهى تدور حول فكرة الثار التى مازالت بقاياها عالقة بنا حتى الآن ، والتى مازلنا نسمع عنها على طول صعيد مصر ، وفى بعض قرى الريف ، وصحيح ان هذه الفكرة عالجه اكثر من اديب ، وتناولها اكثر من كاتب ، ولكن معالجة اديبنا الشاب تختلف عن معالجة غيره اختلافا كبيرا ، فهو لا يحكى قصة ولا يتلو رواية ، ولكنه يقع على حدث درامى معين ، ما ان ينفجر فوق الورق حتى يفيض بالمشاعر الساخنة ، والرؤى المتصارعة ، التى يعانىها الشاب . . بطل القصة . والحدث فى ذاته لا اهمية له ، وانما المهم هو وقع الحدث على نفسية الشاب ، وتطور الحدث من خلال تقاطر المشاعر ، وانثيال الاحاسيس ، وتصارع الرؤى وكان القصة تدور من الداخل ولا علاقة لها بما هو فى الخارج ، باعتبارها نوعا من الرؤيا الداخلية ، أو المونولوج الداخلى ، وهو ما اصطلح النقد على تسميته بقصة تيار الوعى .

وتبدأ القصة بوصول خطاب الى « محروس » الموظف بالقاهرة ، يفيد ان « عويضة » أقسم على المصحف الا يعود الى بلده الا ملطخا بدم محروس ، ويفيد اخيرا انه سافر منذ اسبوع قاصدا مصر . وما ان يفرغ « محروس » من قراءة الخطاب الذى أرسله له جده « سيد أبو الغيط » ، حتى يبدأ تيسار الوعى فى التدفق والانثيال ، وتبدأ معه « ايسام الرعب » عنوان القصة .

« أنا طلعت من صغرى يا محروس يا ولدى ولقيت الناس تشاور على وتقول انى مطلوب ليلة عويضة ، أبوى قتل خاله من اربعين سنة قبل ما تولد ، وقبل ما هو ييجى على وش الدنيا ، حتى لما كنا عيال صغيرين كان دايما يقول انا اللى هقطع جتمارك يا ولد سلامة ، أبوك قتل خالى وأنا اللى حاخذ تاره » .

وعلى امتداد عشرين عاما ظل عويضة يقتل فياض والد محروس ،

يقتله صممتا دون أن يريق منه قطرة دم واحدة ، وعبثا يحاول الوالد أن يحتفى فى اهالى القرية ، فعند الجميع ان تلك هى شريعة القرية ، وعلى كل ان يحمى نفسه بالشكل الذى يراه .

وبعد ان يفرغ الكاتب من تصوير أيام الرعب التى عاشها الأب ، ينتقل الى تصوير أيام الرعب التى عاشها الابن ، وهى أيام تنتهى بمثل ما انتهت أيام أبيه ، بالموت صممتا دون ان تراق قطرة دم واحدة . « فى أى مكان هم يأتري ؟ فى أى بيت ؟ أى حجرة ؟ فوق أى سرير تخفق قلوبهم لليوم الذى تنعكس صورته فى أعينهم ثم ينقضون عليه ؟ عندئذ يحلق عويضة لحيته ، ويعدل شال عمته ، يذهب الى أمه فى البلدة ، تقيم مأتم الخال الذى لم يرتفع صوت نائحة عليه من أربعين عاما » .

وتنتابه الهواجس ، وتتشعث فى نفسه المخاوف ، فيظل يدور حول قلقه ، وحول فزعه ، وحول دائرة لا تنتهى من اجترار الذات . « ربما مات الآن . بعد ساعة بعد يومين حتما سيحدث هذا ، بل ان أى شيء يمكن أن يقع الآن . تستحيل البيوت الى ضباب أزرق فاقع ، يطل لسان أحمر باللعب من شق ينفتح فجأة فى السماء . يتحول الناس الى ذرات صغيرة . ينفتح تحت قدميه ثقب يغوص فيه حتى يصل الى البلدة المقابلة على الطرف الآخر للكرة الأرضية . أى شيء يمكن ان يقع ، انغراس الجسم المعدنى فى لحمه هو ، عظمه هو ، لكن متى كيف أين لا يدري . عندئذ يغمض عينيه ولا يطل على شيء فى الدنيا . . . أبدا . . . أبدا . . . » .

وببراعة يلخص الكاتب أيام الرعب هذه التى يعيشها بطل القصة تلخيصا فيه الذكاء الفنى ، وفيه العمق الفكرى ، عندما ينتقل من هذا المناخ النفسى الحاد ، الى مناخ آخر يتمثل فى الخطاب الرسمى الذى يصل البطل من مكان عمله :

بعد التحية :

نلفت نظركم الى انكم قد تغيبتم عن العمل خمسة أيام بدون تقديم عذر رسمى . ولما كانت اللوائح لا تسمح بالاجازة العارضة أو التغيب المفاجئ . لهذا ننذركم .

مدير شئون العاملين

ويمضى الكاتب فى تكثيف الشعور بالرعب الذى انتاب محروس ، بالانتقال من معادل فنى الى معادل فنى آخر ، بدلا من التماهى فى وصف الحالة النفسية التى يعانىها البطل من خلال منظور فنى واحد . ولا ترجع أهمية هذه المعادلات الفنية الى تغيير الموقف النفسى والفنى فحسب ، بل هى تتجاوز ذلك الى تكثيف الشعور النفسى وتطويره ، ومن ثم الى أحداث الأثر الفنى المطلوب . . . فيها هو خطاب آخر يصله من القرية مؤداه ان « عويضة » أرسل مكتوبا الى امه بخيته قال فيه انه أصبح قريبا من محروس ، وأخبرها فيه ايضا بأن تستعد لاقامة ماتم اخيها الذى لم تنح عليه نائحة منذ اربعين عاما ، .

وردا على هذا الخطاب يترك محروس عمله ، ويهجر بيته ، ويظل يهيم على وجهه فى المقاهى والطرقات ، وفى قلبه خوف عظيم ، وعلى وجهه صدا لا ينجلي . يحتفى فى اللاشئ ويهرب من كل شئ ، ينزف كلاما خائفا مذعورا ويستنشق ظلما كثيفا ضاغطا ، ويعانى حزنا جليلا والاما رائحة . . « اليوم الاول كما هو ، الثانى تجحظ العينان وتنتفخ العروق ، ينزل حارس القبر ليسرق الكفن ، فى الثالث تملو البطن وتنمو آلاف المخلوقات الصغيرة لتأخذ نصيبها من الحياة ، أمن المعقول هذا ، فى يوم معين ، لحظة بعينها ، يغمض عينيه ولا يفتحهما أبدا أبدا ، .

وهكذا يستمر محروس فى مخاطبة نفسه ، أو فى محاوره ذاته ، حتى يغرق ويغرقنا معه فى مونولوج داخلى ، هو ككل مونولوج ، حديث شخصية بعينها ، الغرض منه ان ينقلنا مباشرة الى الحياة الداخلية لتلك الشخصية ، دون تدخل من المؤلف سواء بالشرح أو بالتعليق ، وهو ايضا ككل مونولوج حديث لا مستمع له ، لانه حديث غير منطقى وغير منطوق .

والذى نجح فيه الكاتب هو انه قدم لنا مونولوج بالمفهوم الحديث الذى يختلف عن المونولوج التقليدى سواء من حيث مادته ، اذ يعبر عن أكثر الافكار خفاء تلك التى تكون أقرب ما تكون الى اللاوعى . أو من حيث روحه باعتباره حديثا سابقا لكل تنظيم منطقى ، وبالتالي فهو يعبر عن الخاطر فى مرحلته الاولى لحظة وروده الى الذهن . أو من حيث شكله اذ يعبر عنه بجمل تخضع لأقل ما يمكن من قواعد اللغة . والغرض من هذا الإيحاء للقارئ بان هذه الافكار هى الافكار حال ورودها الى الذهن .

والكاتب كما قلنا لا يجعل قصته تدور فى مونولوج داخلى ، وإنما هو يخرج من حين لآخر الى الواقع الخارجى ، بنوع من المعادلات الفنية ، ليحدث حوارا بين الداخل والخارج ، بين الذات والموضوع ، بين المعاناة

وموضوع المعاناة • والخروج هنا ليس الغرض منه مجرد تغيير الموقف
الفنى ، أو تجديد الظرف النفسى ، ولكنه فى المقام الاول تطوير الحدث
الدرامى :

« توقف حسين المكوجى عن العمل • سأل صبيه :

« مش محروس أفندى اللى دخل ده من شوية

« آه •• افكر هو •

« لوح الاسطى حسين بيده :

« نسيت أقول له ان واحد سأل عنه ابقى فكرنى أقول له • »

وما ان يصل الحدث الى هذا الحد من التطور حتى يخرج الكاتب
ببطله من حال الانفعال الى حال الفعل ، اعنى الى اقامة نوع من الحوار
بينه وبين الواقع الخارجى ، ولو انه الحوار المريض غير السوى ، الذى
يخرج به الى حى الحسين ليهم علي وجهه وسط المجاذيب وال دراويش ،
ويدور حول نفسه بلا خلاص ولا أمل فى الخلاص ، يملؤه احساس اليم بأن
عويضة يسعى وراءه يقتفى رائحته يتسمع صوته وهمسه ، حركاته
وسكناته ، ان عويضة يقتله فى هدوء •

ويتجه صوب ضريح الحسين ، والحسين بالذات ليقبل مأوى الرأس
المفصولة عن الجسد ، التى طارت من كربلاء الى مصر مدة أربعين يوما ،
لتخفيها أم الغلام الفقيرة المسكينة ، وتفتديها برأس ابنها الفقير المسكين •
« قم يا زينة شباب الجنة ، يا ملجأ الشاة المذعورة من الذئب ، يا نور
الأرض ، يا علم المهتدين ، يا مرساة الأمان ، يا نهاية الغربة ، يا مأوى
المسكين ، محروس يناديك أنت » •

ويخرج من المسجد الكبير ليضيع فى الزحام ، ويرتطم بكتل من
الرجال والنساء ، هذا الزحام ولا أحد ، لا أحد يستطيع أن يحميه أو يحتمى
فيه ، ويصرخ بكل ما فى أعماقه من قوة : « انتبهى يا غابة من رؤوس
سوداء ، لابد أن يعرفوا أى خطر يكمن بينهم ، يتهدده ، أى سكين تكاد أن
تلامس رقبتك ، لابد يا غابة الرؤوس السوداء والعيون والأنوف والضوء
الازرق والأسنان الذهبية ووقع الخطى فى جوف الليل ، لابد أن يشعروا به
ويتنبهوا اليه » •

وخروجا من هذا اليأس القاتل والحزن العظيم ، يلقي بجاكته فوق
الرصيف ، ويلوح ببطاقته الشخصية ، ويزعق بأعلى ما يمكن لأوتار حنجرتك

أن تخرج من صوت « - أنا واحد وتمانين ستة وستين جمالية » ويطوح بالبطاقة ، وليلتقطها عويضة ، وليعرفه ، وليقبل من سط هذا الزحام ، ليلتقى بالواحد الأوحده ، ويرحمه من هذا الرعب ، وذلك العذاب .

وتنتهى القصة نهاية ضبابية « دفن رأسه فى صدره وانحنى حتى كاد جسمه أن يتقوس ، وسمع عويضة يشق الزحام واثقا ثقيل الخطى لا يوقفه أحد » فهل كان سماعه لعويضة نوعا من الهلوسة والبهتان ، أم هو سماع واقعى وحقيقى ؟ وهل تعنى هذه النهاية موته موتا نفسيا هادئا ، أم هو الموت الدموى بيد قاتل حقيقى ؟ عموما كنت أحب للنهاية أن تنتهى بما يفيد الموت النفسى أو المعنوى ، والذى يتجلى فى القائه بالبطاقة الشخصية فى عرض الطريق ، فقدانا لذاته ، وتخليها عن هويته . ولولا ما فى النهاية من ضبابية لكانت أكثر انساقا مع البداية الرائعة التى استهل بها الكاتب قصته ، والتى هى عبارة عن فقرة صامتة فيها كل الدلالة وكل التنوير ، فيها البيانات المثبتة فى بطاقة محروس الشخصية ، الاسم بالكامل ، تاريخ الميلاد ، الديانة ، الوظيفة ، محل الإقامة ، رقم البطاقة ، فصيلة الدم ، وكان هوية هذا الشاب قد سقطت منه لتلقى على قارعة الطريق ، وليلتقطها أحد المارة ، أو رجال الشرطة ، أو سيارة الاسعاف .

وبعد عيب النهاية لا يعيب هذه القصة فى ذاتها شئ ، وإنما الذى يعيبها هو ارتباطها بقصص هذه المجموعة ، على نحو يجعلها غير متجانسة فى الشكل على الأقل مع القصتين الأوليين ، ولا مع القصتين الأخريين ، فهذه القصص الأربع تعتمد فى شكلها على أسلوب الرواية ، وفى روحها على استلهاهم التاريخ ، سواء تاريخ الماضى أو تاريخ المستقبل . كما تعتمد فى مضمونها على مناقشة الواقع الراهن من خلال أقنعة الأقدمين أو القادمين .

وصحيح أنه لا يلزم فى المجموعة القصصية أن تتجانس كل قصة مع القصص الأخرى ، ولكن الصحيح أنه كلما تجانسست قصص المجموعة جميعا ، كان ذلك أقدر على إعاشة القارئ فى مناخ فنى موحد .

والذى لا شك فيه أن هذا التكنيك الطريف أفاد الكاتب فى قصصه الأربع ، تلك الفائدة التى لم تتحقق له فى قصته الأخيرة ، ذلك أن مناقشة الفترة الراهنة من خلال رواية وفى منظور تاريخى ، تجعل نظرة الكاتب أكثر هدوءا وأشد تعقلا ، وبالتالي تجعله أقدر على تجسيد الأحداث وصبغها بلون الواقع التاريخى ، وذلك على العكس من مواجهة الحاضر بتجربة من

جوف هذا الحاضر ، إذ تكون الرؤية أكثر تعرضا للاندفاع العاطفى ،
والنظرة غير الموضوعية ، فكلما ابتعد المشاهد عن شاشة السينما أو
التلفزيون ، كانت الصورة أنصع ، والرؤية أكثر وضوحا ، فليس يرى
الجبل من كان واقفا فوق سفحه ، وإنما تزداد الرؤية وضوحا بمقدار
ما يزداد الرائي ابتعادا .

الحرب والحب والموت .. تلك هى الأبعاد الرئيسية الثلاثة فى
مجموعة جمال الغيطانى كما تمثلها قصصه الثلاث الأولى :

« أوراق شاب عاش منذ ألف عام » و « المقتبس من عودة ابن اياس
الى زماننا » ثم قصة « أيام الرعب » تبقى بعد ذلك قصتان ليستا أقل من
الثلاث قصص الاولى سواء من حيث أصالة المضمون ، أو حداثة الاطار ،
أما القصة الرابعة فهى « هداية أهل الورى لبعض مما جرى فى المقشرة » ..
التي لا تعد قصة بأى معيار تقليدى أو كلاسيكى ، وإنما هى قصة بالمعنى
الذى تلتقى فيه الصورة التعبيرية ، مع الخاطرة الوجدانية ، مع الانطباعة
النفسية ، وذلك كله فى نوع من النثر الفنى الجميل ، الذى يتخذ من أحداث
التاريخ شكلا ، ومن وقائع الحياة مضمونا ، ويصهر الاثنين معا فى لوحة
قلمية ، تذكرنا ببعض المقامات الادبية ، أو ببعض الفصول التى نطالعها فى
كتب التاريخ .

وتدور القصة وأنا هنا استخدم كلمة القصة بهذا المعنى الجديد ، فى
عصور الممالك ، ربما فى زمن السلطان الأشرف قايتباى ، وعلى الأرجح
فى زمن الأشرف قانصوه الغورى ، هذا من ناحية الزمان ، أما من ناحية
المكان فهو السجن الكبير الذى كان يسمى فى تلك الأزمنة بأسم المقشرة ،
وسمى بالمقشرة لأنه أقيم فى موضع كان يقشر فيه القمح . والأحداث هنا
تروى على لسان السجان الذى تولى أمرة المقشرة فى ذلك الوقت ، فيصف
بشاعة السجن وأحواله ، ومدى ما يقاسيه المسجونون من ألوان العذاب ،
وكيف انه فى هذا السجن تخلق الانسان لا عن مبادئه وقيمه ومثله العليا ،
بل عن كرامته ، وعن الانسان فى داخله « .. وإذا أردت أن تجعل رجلا
من المحابيس الجدد يبكى كالنساء ، ويقول انا امرأة ، فاخبره ان عياله مات
منهم اثنين ، وان زوجته طلبت منه الطلاق وتزوجت » .

ويستطرد السجان فى وصف بعض مما جرى فى المقشرة ، فيقول
لأحد المحابيس : « وأعلم اننا لو فعلنا ما نريد بك تصور أى شئ يخطر لنا ،
فلن يتكلم أحد ولن يرفع سبابته احتجاجا ، ولن تعمل عليك امرأة أو تنوح

عليك زوجة » . وربما كان أهم ما يريد السجّان أو بالاحرى الكاتب ، ان يصل اليه هو ان هذه المقشرة لا يعلو عليها أحد ، وأنه كلما علا الانسان في مقامه كلما زادت المقشرة في ايلامه ، فالأمير في بيته وعلى نساته ، ولكنه ليس كذلك في خارج بيته والا كان مصيره . . . المقشرة .

أقول انه لطرافة الصور التي وقع عليها الكاتب في هذه المقشرة ، ولغرائب الموضوعات التي قص عنها ورواها ، ثم لاسلوب الوصف التعبيري الذي يقطر دفتاً ويفيض سخونة ، لهذا كله ولكثير غيره ، نأت هذه القصة عن ان تكون قصة بالمفهوم التقليدي ، وأضحت شيئاً آخر ، هو بأى حال من الأحوال نوع من النثر الفني الجميل .

وعلى الرغم من ان القصة الخامسة والاخيرة في هذه المجموعة وهي « كشف اللثام عن اخبار ابن سلام » ليست دون مستوى القصص الثلاث الاولى ، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون ، الا انها استطاعت ان تتحاشى الكثير من غرابية القصة الرابعة ، وان تدخل في اطار القصة المألوفة شكلاً ومضموناً . فهنا قصة تتخذ من اسلوب الرواية اطاراً فنياً تدور فيه ، وهي تدور حول قصة رجل تعرضت حياته لصنوف العذاب والهوان ، وصنوف الصراع والمعاناة ، الأمر الذي جعل منه بحق بطلاً وبالمعنى التراجمي . والكاتب في قصته يلتزم بالشكل المنهجي للقصّة ، من حيث الحدث الفني الذي يبدأ ويتطور حتى يصل الى الذروة ، وكذلك من حيث التنوير الفني الذي يحدث في النهاية الأثر الكلي المطلوب .

وقد أدار الكاتب قصة بطله تحت عدة عناوين فرعية ، كتلك التي نطالعها في كتب التراجم والسير ، غير انه ظل من البدء حتى النهاية حريصاً على الخيط الاصلى في تطور القصة ، ففعل هنا في « كشف اللثام » . . ما لم يفعله هناك في « هداية أهل الوري » ، فتحت عنوان « ذكر أصله ونسبه » ، ان تاريخ مولده أقترن بمجىء الوباء العظيم الذي مات فيه أبوه ، وان عساكر العثمانية اشاعوا بين العامة انه غريب عن بر مصر ، وأنه يطعم في ثروات الجراكسة ، وأنه لهذين السببين كان يمر بالطرقات متوقفاً بين لحظة وأخرى ، زاعقاً بأعلى صوته عما جرى في النهار من جند ابن عثمان ، لذلك التف حوله العوام ، يمشون دائماً وراءه ، ويرددون قوله ، ويلتفون حوله الله ينام .

وبعد ان يرسم لنا الكاتب الخطوط العامة والعريضة لشخصية بطله ، ينتقل فيما سماه « حاشية » الى تأكيد خط محوري تدور حوله الأحداث ، مؤداه ان ابن سلام رجل من اصحاب الكرامات وخوارق العادات ، فعندما

حاول جنود العثمانية النيل منه ، اطلق ابن سلام صرخته المدوية ، ففر جنود العثمانية هاربين ، وتعالى صياح العامة بالتكبير والتهليل .

ويعود الكاتب الى تأكيد هذا المعنى تحت ما سماه « فصل فيما جرى له عند دخول العثمانية » فيروى كيف انه فى يوم علا فيه صراخ الحريم ، واشتدت فيه الام العيال ، واستمر النهب والقتل حتى بعد مجيء الغروب ، فى هذا اليوم سمع الجميع صوتا ينادى « راح الصالح بالطالح ولعب السيف فى رقاب الابرياء . . طرش العثمانية من اهل مصر فى يوم واحد الف الف انسان ، الجثث مرمية تنهشها الغربان لا تجد من يدفنها ، ابدان بلا رؤوس ورؤوس بلا ابدان ، يا حى يا قيوم يا من لك الدوام راح الصالح بالطالح » واذا بهذا الصوت يتردد فى اكثر من حى فى وقت واحد ، ويسمعه اكثر من انسان فى اكثر من مكان ، وكأنما ابن سلام هنا قد اصبح ضمير الشعب المعبر ، وصوته المنطلق الجهير ، او كأنما اصبح صوت كل ضمير لم يعد له صوت .

وما أن يفرغ الكاتب من تأكيد هذا البعد الانسانى فى شخصية ابن سلام ، أو بتعبير أدق البعد الفوق انسانى ، حتى ينتقل الى تأكيد بعد آخر هو البعد الفنى أو الوجدانى ، فتحت ما سماه « ذكر أخبار شعره » يروى الراوية ان ابن سلام لم يقرض الشعر طوال عمره ، حتى وقعت الشدة العظمى ، وصال جند ابن عثمان وجالوا وهاشوا على ناس مصر ، عندئذ بدأ ابن سلام يقول الشعر ، وكان شعره آية فى الاعجاز ، حتى أن القاءه لاحدى القصائد استغرق مرة وقتا ينحصر بين اذان العصر ونزول صفرة المغرب . ومن هنا كان الشعر نوعا من الاستجابة الواعية لظروف الواقع الخارجى ، بمقدار ما كان شعرا نضاليا يلتزم بقضايا الواقع من حوله .

وبعد أن يخلص الكاتب الى تأكيد هذين البعدين الرئيسيين فى شخصية ابن سلام . . الفكر والشعر ، أو الانسان والفنان ، وبعد أن يؤكد على ضرورة التحام الجانبين فى وحدة واحدة ، بحيث تصبح الشخصية البشرية شاعرة بما هى مفكرة ، ومفكرة بما هى شاعرة ، يضرب الكاتب ضربته الفنية فيقدم لنا هذا المثل الفريد فى شكل تراجيدى ، فتحت ما سماه « ذكر أخباره الأخيرة وكيف انتهى أمره » يروى الراوية ان المشاعلية طافوا ثلاثة أيام ، ينادون بأن الكاذب اللئيم ، مدعى الزهد والعبادة ، سوف تدق رأسه بالطبر عند باب زويلة ، ظهر يوم الجمعة . غير أنه طوال هذه الأيام الثلاثة علا النواح من جميع البيوت ، وانتاب الندم الجنود الذين أمسكوا به حتى أنهم ألقوا بأنفسهم فوق سور القلعة ، المهم أنه عندما طلع ابن سلام

فوق المصطبة ، جال بعينيه فى الجمع الذى احتشد ، ثم صاح فجأة « اقرأوا الفاتحة » فاهتزت الشفاه وترقرق الدمع خلف الماقي ، وعندما هوى السياف فوق رأسه قيل ان أحجار البوابة رمت دما ، وأن النساء عاطت عياطا مهولا ، ارتجت له القاهرة ، وأن جسده ظل معلقا فوق بوابة زويلة ثلاثة أيام .

وبهذه النهاية المأسوية الجلييلة والحزينة معا ، تنتهى قصة « كشف اللثام عن أخبار ابن سلام » التى استطاع فيها الكاتب أن يستدعى من بطون الكتب ومن جوف التاريخ شخصية غنية الدلالة ، ثرية المضامين ، لينطقها بأعمق وأخفى ما فى ضمير عصرها ، ثم يعود فيسقط هذه الدلالة وتلك المضامين على عصرنا الذى نعيش فيه . ولا شك أن نسيج هذه الشخصية أوسع وأرحب من أن يعالج فى قصة قصيرة ، وإنما اطاره الحقيقى هو الرواية التى تتسع لما فى شخصية ابن سلام من تعدد فى الابعاد ، وترام فى الأفاق ، فضلا عن علاقتها بما حولها من كم غفير من الناس ، سواء أولئك الذين يمثلون جند السلطة ، أو هؤلاء الذين يمثلون عامة الشعب .

وكم يحلو لنا ان نقارن هنا بين شخصية ابن سلام وبين « الزين » فى رواية الطيب صالح الاديب السودانى ، او بينه وبين « زوربا » فى رواية كزانتزاكيس الاديب اليونانى ، فكل منهم شخصية شعبية فيها الوعي واللاوعي ، فيها الفكر وفيها الشعر ، فيها القدوة وفيها المثل الاعلى ، ثم فيها بعد هذا كله ذلك الشيء الحزين الذى يعبر عما فى أعماق الناس ، وصوت الضمير الذى هو فى النهاية ضمير الشعب .

قلت وأقول ان مجموعة هذا الكاتب .. جمال الغيطانى ليست أكثر من شريحة فى كيان ، أو كادر فى شريط سينمائى ، ولكنها فى الحقيقة الشريحة ذات الدلالة ، والكادر الذى يعبر عن شباب جيله ، بمقدار ما يكشف عن خصائصه الخاصة ، ومميزاته الفريدة . وأستطيع أن أقولها بمسئولية والتزام ، ان المستعرض لكتاب هذه الكوكبة الشابة من جيل ما بعد يوسف ادريس ، قد يستطيع أن يغفل واحدا هنا وآخر هناك ، ولكنه لن يستطيع أن يتعرف على أبرز ما فى هذا الجيل ، ان هو اغفل هذه الموهبة الاصيلية .. جمال الغيطانى .

فی ادب الرحلات
جیل مابعد انیس منصور

فى « ٥٠٠ » صفحة من القطع الكبير ، و « ٥٣ » مقالا من كل نوع ، ومقدمة بارعة كأنها الافتتاحية الموسيقية ، ومئات التعبيرات الراقصة التى تجمع بين الرشاقة والذكاء ٠٠ رشاقة العبارة ولماحية الفكرة ، صدر كتاب أنيس منصور الذى اختار له عنوانا هتافيا مثيرا هو « يسقط الحائط الرابع » ٠٠٠

وقارئ هذا الكتاب ، بل كل كتب أنيس منصور لا يمكنه ان يقاوم ما فى أسلوبه من إثارة فكرية واغراء ذهنى ، أنه يبهرك بتعبيراته الحركية وصوره الموحية وقدرته على تكثيف المعانى وتجسيم الافكار ، فلا تكاد تجد فى كتاباته لفظة ينقصها الشكل أو جملة خالية من اللون ، وكأنك فى صالة من صالات الفن التشكلى تتفرج على رسام أفكار أو نحاس صور ٠ أنه يذكر بالكتاب الفرنسى الجديد ميشيل بيتور الذى يريد لقارئه أن يقف فى وسط الصفحة ، وكأنه يقف فى ميدان من ميادين المدن الساهرة ٠

والواقع أن عهدا جديدا من الأساليب الأدبية التى قد تطلب لذاتها بصرف النظر عما وراءها من رصيد فكرى يبدأ بكتابات أنيس منصور ، فمنذ أسلوب المنفلوطى والرافعى والمازنى والزيات وطه حسين ، لم يقف فوق سطح أدبنا العربى أسلوب فاقع يشكل مرحلة جديدة اللهم الا اذا كان هو أسلوب أنيس منصور ٠

على أن أروع ما فى أسلوب أنيس منصور وأخطر ما فيه فى نفس الوقت ، هو أنه ليس عاملا مشعرا للأفكار ، بقدر ما هو موصل جيد للأفكار ، فتعبيره يسبق تفكيره ، أعنى أن الفكرة لا تحضره ثم يبحث لها عن تعبير ، وإنما قد يحضره التعبير ثم يبحث له عن فكرة ٠

ومن هنا جاءت فى كتاباته الفقرات التى لا يبحث عما وراءها من معنى ، وإنما يكتفى بما فيها من تكوين داخلى ونسيج لفظى ، وكأنها اللوحة التجريدية تحمل معناها فى تكوينها لأن التكوين نفسه هو المعنى ٠

وعلى ذلك يمكن القول بأن أسلوب أنيس منصور أسلوب يرى ولا يسمع ، والعين هنا أداة فهم لا أداة ادراك ، ألم يقل هو نفسه فى شرحه لفلسفة النظرة فى تقديمه لهذا الكتاب « عالم هائل الصفات والاشكال والاحجام والإبعاد ٠٠٠ عالم كل ما يربطنى به اننى انتظر اليه ٠٠ اننى

أراه .. أن كل شيء منظور .. كل شيء مرئي .. أنا أنظر فأنا أذن موجود ..
فوجودى هو حريتى فى النظر الى ما حولى »

وعلى الرغم من افتقار هذا الكتاب الى وحدة القضية أو الموضوع ،
وعلى الرغم مما بين مقالاته من مسافات فكرية وزمنية ، فإن دينامية الحركة
الداخلية ، ووحدة الطابع الشخصى ، والنظرة المتجانسة الى المواقف
والأشياء والأشخاص ، مما يخلع على الكتاب وحدته ، ويجعله بمثابة مرحلة
جديدة فى تطور أنيس منصور .

فالكاتب بعد أن تمرغ طويلا فى رمال لا نهاية لها هى رمال الملل ،
ويعيد أن قام بدورة كاملة حول العالم رأى فيها الدنيا بالطول والعرض
والعمق ، وباختصار بعد أن انتهت رحلة الغريب فى العالم الغريب ، عاد
أنيس منصور ليعانق نفسه ويرتدى حواسه من جديد ، فإذا به ينظر ولا يرى ،
ينصت ولا يسمع .. يتكلم ولا يقول شيئا ، فهو على حد قوله بلا عينين عندما
ينظر الى داخله ، الى الزحام فى داخله ، الى الوحشة المظلمة فى أعماقه ،
الى الانسان الذى نسيه يصرخ ولم يسمعه ولم يتبينه « فقد اتسعت المسافة
بينى وبينه ... أو بينه وبينى » ...

وتفسير ذلك وجوديا أن الغربة أقامت حائطا رابعا بين الكاتب وبين
نفسه ، وبالتالي بينه وبين ما فى العالم الخارجى من أشياء وأشخاص ،
فكان لابد له لكى يرى باعتباره انسانا ، ولكى يرى باعتباره فنانا ، أن يزيل
الحائط الرابع بينه وبين الناس .

هنا وهنا فقط يستطيع أن يخرج من ذاته ليلتقى بذوات الآخرين ،
فيحدثهم عن نفسه بلا خجل وبلا كبرياء ، هنا وهنا فقط ، يستطيع أن يرى
بعمق ووضوح المسافات الطويلة . وهنا وهنا فقط ، يستطيع أن يقول : أنا
أحيا وهذه هى حياتى الجديدة ، وحياتى هى حريتى فى النظر الى نفسى وإلى
غيرى ، لانه بسقوط الحائط الرابع تبدأ حياة النور والتنوير .

تبدأ حياة الأنا أحيا .. لا وحدى ولكن مع الآخرين ..

وهكذا جاءت رحلات أنيس منصور ، انطلاقا من هذه المقولة أو تطبيقا
لهذا « الكوجيتو » وكانت فتحة جديدا فى أدب الرحلات فى أدبنا العربى ،
فما عهدنا فى أدبنا العربى الحديث ذلك الأديب الرحالة الذى صحبنا أو
اصطحبنا فى رحلة عمر ، كتلك التى قام بها أنيس منصور « حول العالم
فى ٢٠٠ يوم » إذ كانت أطول وأروع رحلة فى تاريخ الصحافة ، كما كانت
أول دورة كاملة يقوم بها صحفى حول العالم .

فمن القاهرة الى الهند بلد السلام والافاعى والمحبة وعبادة الابكار ، الى مقبرة غاندى عند ملتقى البحور الثلاثة ٠٠ الى بيت عرابى باشا فى كاندى ٠٠ الى أندونيسيا وتحضير الأرواح بالسلة ٠٠ الى جزيرة النهد العارية ٠٠ الى استراليا قارة الصحة والكانجرو والمال والمستقبل ٠٠ الى الفيلبين التى ترقص نهارا لكل السائحين ٠٠ الى هونج كونج جزيرة الابتسام والفساتين المشقوقة ٠٠ الى اليابان حيث اللؤلؤ والجيشا وكل شيء صغير ٠٠ الى الجنة الحمراء فى جزيرة هاواى حيث البراكين والأناثاس وبنات الهولا فى ظل القمر ، وتحت أشجار جوز الهند ٠٠ الى أمريكا نصف العالم الجديد والسيارات الضخمة والشوارع الجميلة والكواكب والسرعة والملايين من أصحاب الملايين ، الى أوربا نصف العالم المتحضر ، الى جميع هذه البلدان والبقاع ٠٠ كانت رحلة أنيس منصور التى لم ينقلها الى القارىء ، وإنما نقل إليها القارىء .

وإذا كان هذا الكتاب قد جاء لونا جديدا شائقا فى أدب الرحلات والرحلات ، وإذا كان أنيس منصور قد عاش رحلته هذه بحاسة الصحفى ليكتبها بأحاساس الأديب ، وإذا كان بعد هذا كله قد فتح طريقا جديدا أمام أدبنا العربى الحديث ، وهو الطريق الذى قطع فيه شوطا وراء شوط ، إذ جاءت رحلته الثانية « اليمن ٠٠ ذلك المجهول » تعميقا لهذا اللون من ألوان التعبير ، وبعدها جاءت رحلته الثالثة « بلاد الله ٠٠ خلق الله » والرابعة « مع أطيب تحياتى من موسكو » والخامسة « أعجب الرحلات فى التاريخ » ثم رحلته المسماة « غريب فى بلاد غريبة » .

أقول انه إذا كان أنيس منصور قد ارتاد أدب الرحلات فى ثقافتنا العربية الحديثة ، على نحو جعل منه رائدا من رواد هذا الأدب ، فهل تراه كان الرائد المؤثر الذى ترك بصماته على جبين الجيل الذى جاء بعده ؟

الا ان الاجابة على هذا السؤال ، نجدها فى كتاب « قلب أوربا أو الشباب الى أين ؟ » وهو الكتاب الذى سجل فيه الأديب الصحفى ، أو الصحفى الأديب يوسف فرنسيس ، رحلته فى قلب القارة الأوروبية .

شباب هذا العصر الى أين ؟

ربما كان هذا هو السؤال الحيوى الذى يفرض نفسه على السنة الأولى من السبعينات بعد ان كانت حركات الشباب هى قلب الأحداث فى السنوات الأخيرة من الستينات ، فلم يعد الشباب فى هذا العصر وقودا فى معركة

الاحداث ، لم يعد كما كان فى الحرب العالمية الاولى خطبا يقذف به فى اتون الحرب ، ولا كما كان فى الحرب العالمية الثانية بارودا ينفجر وقتما يراد له .
لم يعد الشباب كتابا تحت الطبع ، بل أصبحوا كتابا صادرا بالفعل ، كتابا تنعكس على صفحاته كل الاحداث ، وأصبح لزاما على « القادة » ان يطالعوا ما فيه من نبض وان يستوعبوا ما فيه من خفقات . فاذا كانت مهمة القادة هى رصف الطريق الى المستقبل ، وكان الشباب هم لبنات هذا المستقبل ، فأولى بهم ان يشاركوا فى صياغة حياتهم ، وأن يكون لهم رأى فى هذه الحياة . فالحياة القادمة هى حياتهم ، وكما ان جيلا آخر لن يموت من أجلهم ، فان جيلا آخر لن يحيا لهم هذه الحياة .

وتأسيسا على هذه المقولة الفكرية المشحونة بالاحساس الوجدانى الحاد ، انطلق الشباب فى السنوات الأخيرة ، وكلهم اصرار على أن تكون لهم كلمة وان يكون لهم رأى ، وأن يمسكوا زمام المبادرة ان اقتضى الامر . ولم تقتصر هذه الفورات الشبابية على احداث الواقع السياسى والاجتماعى ، بل تعدتها الى آفاق أخرى الى حيث الفكر والادب ، فقد استطاع شباب العالم ان يحدثوا هزات حقيقية فى هذه المجالات ، مطالبين بضرورة تغيير الاسس التى قامت عليها حياتنا ، وقامت عليها ثقافتنا ، وقامت عليها بالتالى معايير النقد والتقييم .

ولم تقف فورات الشباب عند دول العالم الرأسمالى ، وانما تعدتها الى بعض دول العالم الاشتراكى ، بل الى بعض دول العالم الثالث ، مما دل دلالة واضحة على ان هذه الفورات لم تكن حركة فوضوية ، ولا كانت مظهرا من مظاهر الانحلال ، وانما كانت فى صحيحها طرعا لمشكلات جديدة ، لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة التى ظن التقليديون انهم يستطيعون ان يواجهوا بها كل موقف جديد .

وكان من الطبيعى بالنسبة لهذا الشباب الجديد ، أن يواجه الواقع بمواقف جديدة أن يرفض ويحتج ، وأن يتمرد ويثور ، ان يرفض الاطر الجاهزة والقوالب الجامدة التى درج عليها آباؤه وأجداده ، وأن يخرج الى أرض الواقع ليعانق كل شئ من جديد ، كما لو كان يطالع فجر الحياة ، أو يعانق صباح الخلق الأول . وربما كان أكثر ما آمنوا به هو ضرورة ربط الفن بالحياة ، لانه فى الوقت الذى كان الفن فيه شيئا آخر غير الحياة لم نجد سوى نماذج هزيلة من الانتاج الفنى ، وفى الوقت الذى كانت الحياة فيه شيئا آخر غير الفن ، لم نجد سوى نماذج بشعة من محترفى السياسة

وقوادى الاستعمار ، وهذا ما عبر عنه كنجسلى اميس أحد الادباء الساخطين بقوله : « ان العالم قد شاخ ، لأن العين التى نرى بها الدنيا هى عين امهاتنا وأبائنا » . اننا نعيش فى عصر ذرى بقلوب رهبان الكنائس فى العصور الوسطى ، ان آمالنا جميعا تدخل النار حية ، كما دخلها من قبل الراهب « سافونا رولا » لقد احترقت جثته كما تحترق آمالنا دون ان تنزل منها قطرة من دم ، او حبة من عرق ، .

وتلك هى الحياة بحكم العادة ، وهو ما يرفضه الشبان الجدد ، انهم يرفضون تعود الواقع أو اعتياد الحياة ، يرفضون ان يعيشوا بحكم العادة وأن يحبوا بحكم العادة ، وأن يندموا بحكم العادة ، ويريدون ان يجربوا كل شيء ومن جديد ، فهم يؤمنون بأن حياتهم لا يكون لها معنى الا اذا عاشوها بجنون بيكاسو ، ووهج يوفتشنكو ، وتضحيات جيفارا ، واصرار هوشى منه ، وصراخ جون اوزبورن .

الوجه الآخر للصورة

على ان هذا ليس هو الوجه الوحيد للصورة ، فالصورة لها وجه آخر ، فالى جوار خط التغيير الصاعد ، هناك خط آخر فقد اصحابه الرؤية الصحيحة ، واختلت امامهم قوى المجال ، فلم يسلكوا سوى طريق الانحراف ، حيث جرائم الجنس والعنف ، وادمان العقاقير ، وقتل الغلمان ، واختطاف الفتيات ، والتصلك فى الرصيف العام . وهذا ما تؤكد اخبار الجرائم التى خرجت من أوروبا وامريكا فى السنوات الأخيرة ، وكلها مما يشير الرعب والفرع فى قلوب الناس يوما بعد يوم . وكلها مما يشير الى أن خطرا كبيرا يتهدد الحاضر ، ويشكل تحديا مباشرا لمجموعة النظم الاجتماعية السائدة . وليست جماعات الهيبيز مهما اختلفت اشكالها وتعددت أسماؤها ، الا تعبيراً عن الوجه الآخر للصورة : الشعر الطويل ، الملابس الغريبة ، المينى جيب للفتيات ، والقمصان الملونة للشبان ، والنوم على الأرصفة ، والتسكع فى الطرقات ، والتحدث بأعلى طبقات الصوت ، والمناقشات التى تنفجر من لا شيء لتستوعب كل شيء .

وهى جميعا من الظواهر التى اخرجت المؤرخ البريطانى الكبير ارنولد توينبى عن صمته ، ليصرخ مع مطلع عام ١٩٧٠ بقوله : « أن الهيبيز ناقوس خطر عنيف للمجتمع الأمريكى ! » ثم يضيف كمن يأمل فى مستقبل بلا هيبيز « ان الاحتمال كبير فى أن تكتسح حركة اجتماعية واسعة حركة الهيبيز ، ويعود للشباب احترامه مرة أخرى ، .

وكأننا ما كانت صورة الشباب المعاصر بوجهيها ٠٠ المعتم والمشرق ،
فالحقيقة التي تفرض نفسها على وجدان المتأمل لهذه الظاهرة ، أو الباحث
فى أسبابها الأولى وغاياتها البعيدة ، هى أن الأطر الاجتماعية والفلسفية
والدينية السائدة ليست مما يفى بحاجات العصر ، وأن الواقع الجديد أبعاد
وأرحب مما تستطيع الايديولوجيات المعاصرة أن تسبر أغواره ، وأن الشباب
مثلما يريدون من المجتمع الرأسمالى أمورا بعينها ، فأنهم يريدون من المجتمع
الاشتراكى بدوره أمورا أخرى ، وهذا معناه بعبارة علمية أنهم يريدون أصولا
جديدة للعقيدة ، وفلسفة أخرى للثورة !

وكان مما يتفق وطبائع الاشياء أن يتصدى من المفكرين من يحاول
الاجابة على هذه التساؤلات الجديدة التي يطرحها الشباب ، أو هذه التحديات
الجديدة التي تفرضها ظروف العصر ، وقد تصدى لها من العالم الرأسمالى
هربرت ماركيوز الذى اتخذه شباب الطلبة « والانكلنسيا » فى أوروبا
الغربية والولايات المتحدة ، رائدا لحركاتهم واطلقوا عليه اسم « فيلسوف
الشباب » على الرغم من انه جاوز السبعين من عمره . وقد ذهب هذا
الفيلسوف الى أن المجتمع الرأسمالى لا عقلى فى مجموعه ، وأن انتاجيته
مدمرة للتطور الحر ، فسلامه يصاب بالتهديد المستمر باشعال الحرب ،
ونموه يتوقف على قهر الامكانيات الحقيقية تهدئة للصراع من أجل البقاء ٠٠
فرديا وقوميا ودوليا . ويمضى ماركيوز قائلا انه فى المجتمع الراهن المتقدم
صناعيا سواء فى أوروبا الغربية أو فى الولايات المتحدة نجد أن النظام
العقلانى ينمو جنباً الى جنب مع ما سماه « بالاسترقاق التقدمى للانسان
بوساطة أجهزة الانتاج » مما يؤدى فى النهاية الى تدمير حياة أولئك الذين
يخلقون وسائل الانتاج ، ويستخدمونها فى وقت واحد . وعند ماركيوز أن
مثل هذا المجتمع ينبغى تدميره بطريقة ثورية ، واحلاله بمجتمع جديد من
حيث المبدأ ٠

وعلى الوجه الآخر من هربرت ماركيوز يقف الفيلسوف الماركسى
روجيه جارودى مشيرا الى ما تعانیه الواقعية الاشتراكية من أزمة منهجية
حادة ، مناديا بضرورة طرحها للمناقشة بدلا من كبثها ، وضرورة اجراء
حوار نقدي بشأنها بدلا من أن تترك هكذا فريسة لأعدائها ، أولئك الذين
لا يتوانون عن أن يوجهوا اليها سهام النقد ، ويشنون عليها حرب الاتهامات .
فتغير الواقع عند جارودى يستتبع بالضرورة مراجعة أصول النظرية التي جاءت
اصلا لتعبر عن هذا الواقع ، ولا يعنى هذا تخطى النظرية ، فان كل فلسفة
علمية قادرة بمنهجها الجدلى على استيعاب هذا التغيير . ومن هنا كان

تصدى روجيه جارودى لتحمل مسئولية نقد النظرية الاشتراكية ، وإعادة النظر فى أصول الواقعية بقصد مراجعتها وتعديلها فى ضوء الواقع الجديد ، وهذا ما عبر عنه بقوله « لقد اخترنا الطريق الثانى بمحض إرادتنا ، وعليه فقد اخترنا أعمالا حرمنا أنفسنا طويلا من تذوقها باسم المعايير الضيقة للواقعية » .

وقد بدأ روجيه جارودى مراجعته لأصول الواقعية الاشتراكية بمصادرة على جانب كبير من الخطورة والأهمية ، مؤداه أن الواقعية ينبغي أن تلتزم فى الإبداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك ، أى أن تعريف الواقعية يكون من خلال الاعمال ، لا من خلال معايير سابقة أو أحكام جاهزة :

والذى يعنينا الآن هو أن دراسة مشكلات الشباب فى عالمنا المعاصر أصبحت ضرورة علمية يفرضها الواقع الاجتماعى ، والفاعلية التكنولوجية ، والوضع التاريخى ، والصراع الحضارى ، بل يفرضها الوجود المادى الشامل فى هذا العصر . غير أن الظواهر التى تمثلها حركات الشباب هى فى تعقدها وتشابكها ، ظواهر جديدة مغايرة لتلك التى تبحثها العلوم الانسانية القائمة . وهذا معناه عدم إمكان قيام دراسة حقيقية للشباب ، وهذا من زاوية أخرى وعلى حد تعبير الدكتور فؤاد زكريا هو المبرر الأول لظهور دراسة جديدة ، أو علم جديد ، يختص بالبحث فيما تنفرد به هذه الظواهر من صفات مميزة ، وهو ما سماه علم جديد للشباب .

ولسنا الآن بصدد البحث فى إمكان قيام هذا العلم الجديد ، ولا فى بيان مكانه من سائر العلوم الانسانية ، وبخاصة علم النفس والاجتماع ، وإنما الذى يعنينا الآن هو أن نلمس ظاهرة الشباب بحواسنا الخمس ، وأن نضع كلتا يدينا على حركات هذه الشريحة النابضة فى جسد العصر . وكان رائعا أن يظهر فى هذه الايام بالذات كتاب يفى بهذا الغرض ، فيضعنا فى قلب أوروبا أو فى قلب الأحداث ، كى نعيشها ونتمثلها ، كى نسمعها ونراها ، كى نشاهدها كما لو كان ذلك على الطبيعة ، انه كما يقول صاحبه « صورة بالنور والظل لشباب أوروبا » وهو يهديه « الى قلب شبابنا » ليظل نقيا بلا ظلال .

هذا هو كتاب « قلب أوروبا أو الشباب الى أين ؟ » الذى وضعه الاديب الفنان يوسف فرنسيس ، وأقول « وضعه » بدلا من « ألفه » لانه كتاب جديد

حقاً فى شكله ، فهو لم يقتصر فى تأليفه على الكلمة ، بل الكلمة فيه تقف الى جوار الصورة ، الى جوار الخط ، الى جوار اللون . وكلها وسائل توسل بها « الفنان » الى توصيل الفكرة مصورة ، بمقدار ما توسل بها « الاديب » الى نقل الصورة جياشة بالتفكير . فهو كتاب يقرأ ويرى ، والرؤية هنا أداة وعى وإدراك هى الأخرى .

لقد حاول يوسف فرنسيس فى هذا الكتاب أن يطلق الفنان من أعماقه ليرسم بالكلمات ، كما حاول أن يفجر الاديب فى كيانه لكى يعبر بالصور ، ولم يسكت الصحفى فى داخل يوسف فرنسيس بل سارع هو الآخر لكى يقع على ما هو صارخ ، ولكى يقدم اللوحة حية بكل ما فيها من انغام حادة ، واللوان زاعقة ، وأفكار لا معقولة .

وكما كان الكتاب جديداً فى شكله ، كان جديداً ايضاً فى مضمونه ، أو بالأحرى فى طريقة عرض ما فيه من أفكار ، وقد أفاد يوسف فرنسيس هنا ايضاً من كتابته للسيناريو ، فالكتاب رحلة فى « قلب أوروبا » تجول فى قلب اللوحة ، وفى قلب السينما ، وفى قلب الهيبى ، وفى قلب الخنافس ، كما تجول فى أحراش القلب ، بل وفى قلب أولئك الذين بلا قلب . وقد عالج يوسف فرنسيس هذه الفصول جميعاً بطريقة المونتاج السينمائى ، وجاءت مقدمة الدكتور سهير القلماوى فى بداية هذه الفصول كأنها « التيتير » فى الفيلم ، غير انها المقدمة التى لا تقتصر على « التقديم » بل تتجاوزه الى المناقشة « والتقييم » .

فعند الدكتور سهير القلماوى أن « ثورة الشباب التى تنفجر هنا وهناك فى شكل اضراب طلبة الجامعة ليست مجرد مطالبة باصلاح شىء هنا أو شىء هناك ، وانما هى مطالبة بتغيير جذرى فى بنية المجتمع الانسانى كله » .

وهذا صحيح ، والدليل على صحته ان مناقشات الطلبة لم تقف عند اصلاح التعليم الجامعى ، وانما تعدت هذا النطاق الضيق المحدود الى مناقشة طبيعة العمل الثورى ، ومشكلات تشكل ملامح بارزة فى جبين الثلث الاخير من القرن العشرين ، وترباً بحركات الطلاب فى الغرب أن تكون استجابة لنداءات الصين الشيوعية ، وترباً بحركاتهم فى الشرق ايضاً أن تكون وراءها اصابع المخابرات الامريكية .

واذا كانت الدكتورة قد عادت تقول : « ان الطلبة فى جميع انحاء العالم وخاصة فى البلاد الرأسمالية يحسون بقصور الدولة فى حقهم » ففى

تقديرى ان ثورة الشباب انما هى ثورة عصر أو ثورة على العصر ، لا فرق فى ذلك بين بلاد راسمالية وأخرى اشتراكية ، بل ان بعض بلاد العالم الثالث شهدت نوعا من هذه الثورة ، مما يدل دلالة واضحة على طابعها الشمولى العام . أما اذا كان حجمها اكبر فى الدولة الراسمالية فلأنها لا تزال موطنا للاستعمار ، والاستعمار هو أعدى أعداء شباب هذا العصر .

لهذا كان من الطبيعى بالنسبة لهؤلاء الشباب ان يرفعوا صور جيفارا، وان يفتنوا بسيرة هذا التأثير العظيم ، لقد استطاع جيفارا ان يحول الواقع الى شعر ، وان يجسد الاسطورة فى العصر الحاضر ، فتنوير كوبا من براثن الاستعمار الأمريكى والامبريالية العالمية لم يكن هدفا فى ذاته ، وانما كان جانبا من هدفه الأكبر . . تحرير الانسان . وكان جيفارا يعلم جيدا انه يحارب بمفرده اساطيل الغزو والدمار ، لكنه كان يعلم ايضا ان عصرنا بمقدار ما يحتاج الى عملية انقاذ ، يحتاج ايضا الى عملية تضحية وفداء ، وشاء جيفارا ان يكون « مسيح » هذا العصر .

وماذا بقى لهم من حرية فى هذا العصر ؟

وتجيب الدكتورة على هذا السؤال : « لا شيء » ومضمون « اللاشيئية » عند بعض هؤلاء الشباب هو رفض كل عرف أو تقليد أو نظام ، هو سكتى الرصيف ، واطلاق الشعر ، والاعتراب فى الشباب . وتفسير ذلك عند الدكتورة ان الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب وان كانوا قد ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية ، الا ان مشكلة الحرب والسلام لا تزال تثيرهم ، فهم يدركون فى وضوح معنى حرب عالمية ثالثة ، ويدركون فى عمق معنى الحرب الذرية ، ويدركون فى قوة أن سباق التسلح شر من أعظم شرور هذا العصر .

وتتناول الدكتورة فى دراستها التقديمية والقيمية معا وضع الدول النامية أو دول العالم الثالث ، فترى أن شباب هذه الدول فى فلسفته لهذه الثورة لا يفكر مطلقا داخل حدوده القومية أو المحلية ، وانما هو ينظر الى الانسانية ككل ، والى العالم بوجه عام ، وفى تفسيرها لابعاد هذا الموقف ، تضع تعريفا طريفا لمعنى « النماء » بالنسبة لهذه الدول فتقول : « ان خطر الحرب أو الخوف من الحرب أو الدفاع عن النفس لا يزال يستنزف القدرات الهزيلة فى هذه الشعوب التى اصطلح على تسميتها بالنامية ، والحقيقة عندى انها ليست نامية لأنها تسعى الى النماء ، وانما هى نامية بمعنى ان مشكلتها الحقيقية فى تعذر النماء » .

وتخلص الدكتورة من تحليلها لثورة الشباب بالقاء هذا السؤال الذي يحمل في طياته الاجابة : « ان التحدى هو تحدى عصر التكنولوجيا ، والسؤال العسير هو من ذا الذى سيسيطر على المصير البشرى ؟ عقل الانسان ام العقل الالكترونى ؟ » .

وفى تقدير الدكتورة ان الخروج من الازمة لا يكفى فيه الوعظ ، ولا تكفى فيه العبارات القديمة ، ولا تكفى فيه الايديولوجيات المعروفة مهما بنيت على أسس علمية ، وانما لابد من ايديولوجية جديدة ، ايديولوجية يراعى فيها ان هؤلاء الشباب ليسوا طبقة ، وليست لهم مصلحة الطبقة ، انهم على حد تعبيرها البليغ : « كالفقراء ولكنهم أشد وعيا ، كالكافحين الاحرار ضد الامبريالية ولكنهم ليسوا مشغولين بمعركة المصير ، انهم باختصار شباب فكروا بعقل الثلث الاخير من القرن العشرين » .

وبعد مقدمة الدكتورة سهير القلماوى التى هى أشبه « بتيتير » الفيلم السينمائى ، فيه اللماحية والذكاء وفيه الومضة والتشويق ، تجيء فصول الكتاب كما « السينات » فى الفيلم أو المشاهد فى المسرحية ، وعلى امتداد الفصول « تتردد » موتيفة رئيسية كما اللحن الدال فى القصيد السيمفونى ، تلك هى نقطة الانطلاق التى انطلق منها يوسف فرنسيس فى رحلته عبر قلب اوروبا ، ومؤداها ان الكيان الاوروبى يعانى انفصاما عضويا خطيرا ، انفصاما بين « الجسد العجوز » الذى انهكته الصروب ، وهدته التجارب ، وأرهقه السهر الطويل ، وبين « القلب الشاب » الذى نقل الى الجسد العجوز بيد ساحرة كيد الدكتور برنارد الشهير . ويحاول القلب الشاب ان يحرك الجسم العجوز بأحاسيس جديدة ، وانفعالات جديدة ، يحاول ان يدفع فى شرايينه دماء حارة وعواطف ساخنة ، ولكن الجسد يعاند ويقاوم ويحاول ان يلفظ القلب الدخيل ، وفى هذا الصراع تكمن المأساة ، مأساة الاجيال . القديمة والجديدة ، وتركز بالذات فى أعرق مدن اوروبا . لندن وباريس .

ورغم الصراع ، ورغم المأساة يقرر الجيل الجديد ان يعيش ، وأن يستمر ، وأن يتمدد فى كل مكان . فى الشوارع والميادين ، فى المدارس والجامعات ، فى المقاهى ودور السينما . لقد قرر الشباب الاوروبى الا يكون حقبة من العمر تتوه فى ادغال السنين واحراش القرون ، قرر الا يكون فترة من الزمن تتأرجح فوق حائط التاريخ ، قرر أن يكون حياة كاملة تشكل شيئا خاصا وان افضل فى ذلك عن كل شيء .

وهذا ما عبر عنه يوسف فرنسيس بقوله « لقد استطاع الشباب أن ينسلخ بنفسه ، ينشق من ماضيه ، يختار لنفسه أسلوبا جديدا للحياة ، بل ويختار لنفسه شكلا جديدا يميزه عن باقي البشر .. شكلا واحدا يتكرر من بلد الى بلد وكأنه جنس جديد ، ولد في العشرين من العمر وفي القرن العشرين من الزمن » .

ويعصف الفنان هذا الشكل فيراه في الشعر الطويل المسترسل ، والملابس الضيقة التي تخنق الجسد ، والنظارات المستديرة الواسعة التي تملأ الوجه ، والميني جيب القصير الذي يكشف معظم السيقان . لقد أصبح الشاب والشابة على حد تعبيره « يكونان معا لوحة جريئة عنوانها « موجة العصر » .

ويواجه يوسف فرنسيس بعض هؤلاء الشبان بسؤال محير :

- « اذا كنتم قد ضلقت بالماضي ، فكيف تنظرون الى الحاضر والى المستقبل ؟ »
والرد دائما مهما اختلفت اساليب صياغته هو :

- نحن نعيش الحاضر .. وهذا هو ما يهمنا لأن حاضرا هو مستقبلنا !

حقا انهم يعيشون اللحظة ، لتتحول الى ماض ، وتصبح اللحظة التالية هي مستقبلهم ، فيعيشون باستمرار في المستقبل .

ثلاث دقائق للقلب

ويمضي يوسف فرنسيس في رحلته عبر شرايين القلب الاوربي الجديد ليسمع العديد من الدقات السريعة والمباشرة ، ولكن دقائق ثلاثا تستوقف أذنه وتستلفت انتباهه ، انها دقائق مختلفة الايقاع ، ولكنها صارخة الرنين ، احداها هي دقة القلب العاشق ، والاخرى دقة القلب الصاحب ، والاخيرة دقة القلب الكاره ، او دقة القلب الاوربي عندما يكون بلا قلب .

وفي لوحات ثلاث يرسم لنا يوسف فرنسيس صورة قلمية لكل من هذه القلوب ، اما القلب العاشق فلم تعد دقائقه تسمع على ضفاف نهر السين ، ولا في حدائق هايد بارك وسان جيمس ، فهذه أصبحت في أعين الشباب

أماكن الحب التقليدية ، أما أماكن الحب الجديدة ، فهي الطرقات ، ومحطات المترو ، ودور السينما . فالعشاق في اندفاعهم الغريب واستسلامهم لمواطنهم يتعانون في أي مكان ، وهنا يدخل عامل الوقت ، فكل شيء ينبغي أن يتم بسرعة ، الأكل ينبغي أن يتم بسرعة ، شراء تذكرة السينما أو الاوتوبيس ينبغي أن يتم بسرعة ، وكذلك القبلة ينبغي أن تتم هي الأخرى بسرعة . وهذا الأسلوب في علاقة الفتى بالفتاة هو الذي خلق علي الحب شكلا جديدا ، شكلا أقرب إلى « الزمالة » أو « الصداقة » وأبعد عن الغرام الرومانسي الحاد . يقول أحد الشبان الانجليز بعد أن قبل صديقته وتركها تفلت منه لتلحق بالمترو :

- « أن الحب الحقيقي شيء آخر .. ولكن لقد تعودنا على هذه الحياة .. تملأنا كما تعودنا على السندوتشات ومضغ اللبان » .

وأما القلب الصاخب فلا تسمع دقاته في أي وقت وفي كل مكان ، وإنما تسمعها في وقت بعينه وفي أماكن بالذات ، في الليل حيث الضوء الخافت والاركان المعتمة والكهوف والنوادي الخاصة ، وحيث القلوب الشابة تذبذب نفسها كل ليلة في الخمر الرديئة ، وسحب الدخان ، والموسيقى الصاخبة . أن حياة الليل تحتضن اليها الشباب المراهق بألف ذراع ، كل ذراع تقدم له نزعاً من الاغراء ، مئات محلات « الستربتيز » التي تتعري فيها النساء قطعة قطعة أمام أعين الشباب ، أسهم النور الحمراء التي تقفز أمامه في اشرطة النيون تشير إلى باب الدخول ، صور النساء في كل الأوضاع وهي تتشكل في خطوط انسيابية مثيرة ، ويدخل الشباب مرة ثانية وثالثة ، لينتقل بعدها من ناد إلى آخر ، ويرتبط معنى الجنس في وجدانه بالساق العارية ، والكلمة العارية ، وكل ما هو عار .

وتفسير هذه الظاهرة المرضية عند يوسف فرنسيس أن الشبان يريدون أن يعلنوا عن وجودهم ، وأن يلفتوا اليهم الانظار بأي شكل وبأي ثمن ، لذلك تأخذ الظاهرة أحيانا نوعاً من استعراض الرجولة ، أو التباهي بالمنضوج بالنسبة للجنسين . ومن هنا كانت المباراة في الأزياء الغريبة والملاح المثير ، الفتى يرتدي القمصان الوردية والازرار الذهبية ويطلق شعره حتى الكتفين وأكمامه مزودة بالدنتيلا ، كل هذا كي يبدو كما الطاووس الذي يحاول أن يبهج أنثاه ، والفتاة هي الأخرى تسرع إلى الفساتين القصيرة التي تنحدر يوماً بعد يوم أسفل الرقبة ، وترتفع يوماً بعد يوم فوق الركبة ، يقول أحد الآباء مهموماً : لم أعد أستطيع أن أصون ابني وابنتي .. أن الظروف كلها

تتكالب ضدى ٠٠ كتب مثيرة فى المكتبات ٠٠ ميني جيب فى الطرقات ٠٠ افلام
جنس واغانى جنس ٠٠ ما الذى استطيع ان اصنعه لاصون ابني وابنتي من هذا
التيار ؟ »

لا شيء ٠٠ لا شيء على الاطلاق ، وليت الظاهرة تقف عند هذا الحد ،
فكثيرا ما يقود الجنس الى احراش سوداء تسلم الى المخدرات والجريمة ،
وهنا نسمع دقات القلب الاوروبى حين لا يكون له قلب ، انها دقات عنيفة
مروعة تسكت الانفاس وتحجر القلوب ، انها تنطلق من جوف المستشفيات
حيث عشرات بل مئات الحالات المثيرة للالم والحزن ٠ « وجوه صفراء غارت
فيها عيون بلا تعبير ، تحيط بها هالات سوداء ، واجساد كالخيال ، اشباح
تتحرك فى ذهول ، وكثيرا ما تخرج من الحجرات اصوات تبكي ، أو تستنجد ،
أو ترتجف مع نشيج طويل » .

أنهم ضحايا مخدر « المارجوانا » وعقار « ل.س.د »

لقد اندفعوا وراء الجنس فى سن مبكرة ، وقادهم الجنس الى الخمر ،
والخمر الى العقار ، والعقار الى المستشفى ، وضاعت صيحات الكبار فى أثون
الصخب والعنف ، ضاعت صيحات رجال الدين ورجال التربية ورجال
الصحافة ، ولم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا من أجل انقاذ الضحايا الصغار .

وتجىء الاحصائيات الاخيرة ٠٠ مروعة « ٢٠٠٠٠٠ علبة من أقراص
ل.س.د سرقت من صيدليات منشستر فى خلال عام واحد ، بالاضافة الى
١٠٠ مليون علبة تصرف فى انحاء لندن وضواحيها بروشبات » .

ويكتفى علماء النفس بتحليل الظاهرة : « أنها وسيلة جديدة للانتحار » .
ان جسد أوروبا العجوز لكى يتابع نزوات قلبه الجديد ، استسلم للادمان
كما يقول يوسف فرنسيس ، ووقع فريسة للاقراص والمخدرات ، وطرق باب
الانحراف والجريمة .

أوروبا بلا قلب

وثمة دقات أخرى مغايرة لهذه الدقات الثلاث ، عرفناها ، وسمعنا
عنها ، ولكننا لم نستطع تقييمها حتى الآن ، وقد اختار يوسف فرنسيس
قلبين من هذه القلوب ، يقف كلاهما على النقيض من الآخر ، ويختلف احدهما

عن الآخر فى الجوهر وان تشابها فى بعض الاعراض ، أحدهما هو قلب الهيبز والآخر هو قلب البيتاز ، الاول انطلق من امريكا وانطلق الآخر من لندن ، والاثنان وان اغرقا قلب أوروبا الا ان أحدهما اغرقه فى الموسيقى والغناء ، واغرقه الآخر فى الكآبة والحزن .

أما قلب الهيبز فيمثل الطريق الهابط المؤدى الى اليأس والضياع ، لقد انطلقت هذه الجماعة من امريكا تملؤها الرغبة الجامحة فى كسر المألوف وتأكيد الذات ، ولو أدى بها الأمر الى تحدى كل شيء ، الدين والاخلاق والتقاليد . وشباب الهيبز وأن تشابهوا من حيث المظهر الخارجى مع ملامح شباب أوروبا بوجه عام ، الا انهم يختلفون عنهم من حيث النوازع الداخلية ، فالشباب الأوروبي لا يزال يراعى بعض « التقاليد » ، ولا يزال يحترم بعض « الاخلاقيات » أما شباب « الهيبز » فقد فقد الاحساس بكل قيمة أو معنى أو مثال ، ولم يقف عند حد فقدان الاحساس بل تعداه الى الامتلاء بالتحدى والعداء ، والغريب أن عدد هذه الجماعة يتزايد ويتكاثر باستمرار . « احصائية فى امريكا عن الرقم المذهل الذى وصل اليه عدد الهيبز ٦٠٢٤٦ معظمهم فقدوا الذاكرة ، أو دخلوا المستشفيات ، أو ماتوا على قارعة الطريق ، كالكلاب الضالة » .

وعبثا يحاول المسئولون فى أوروبا وفى باريس بالذات ، أن يوقفوا زحف هذه الطيور المهاجرة أو ما يسمونهم ، « السياح الحفاة » عبثا تحاول الصحافة الفرنسية والحكومة الفرنسية أن تكشف للشباب الفرنسى عن زيف هؤلاء الضائعين ، وعن أن دعوتهم ليست دعوة دينية وإنما هى دعوة انحلالية وليست دينيا جديدا وإنما هى انحراف جديد ، وليست « موضة » وإنما هى لون من ألوان الشذوذ ، ولكن الشباب الباريسى لم يقاوم اغراء « الجماعة الجديدة » فمشوا وراءها فرادى فى أول الأمر ، وجماعات بعد ذلك ، حتى اغرقوا أحياء « مونمارتر » و « بيجال » و « سان جرمان » وأماكن أخرى من باريس . ولم يجد القرار الذى أصدره « الجنرال ديغول » بعدم دخول جماعات الهيبز الى فرنسا ، لأن مجموعة كبيرة من الشباب الفرنسى كانت قد تحولت الى هيبز ، ولأن الاجراس الذهبية التى صنعها الهيبز كانت تدق فى كل مكان .

وليس المهم الآن هو تشخيص هذا العرض المرضى الذى طفق على جسد أوروبا العجوز ، وإنما المهم هو تفسيره والارتداد به الى أسبابه الاولى ، وعند يوسف فرنسيس أن سبب ظهور هذه الجماعة هو ما يعانى به الشاب

الأمريكي من تضارب وتطاحن ، وحروب وصراعات ، فوالده يسقط صريحا وهو يتكالب على جمع المال ، وأمه أسيرة السيارة الحديثة والمطبخ الآلى ، بل وأسيرة التحرر والانطلاق ، أما مجتمعه فواقع تحت سيطرة الدولار ، وحكومته تورطه وتورط نفسها فى حروب امبريالية لا تنتهى ، وهذه الأبعاد جميعا تطبق عليه من كل ناحية ، فتصيب روحه بالخناق ، وتصيب نفسه بالحصر والضيق ، ولا يملك ازاء هذا كله الا أن يثور على كل شيء ، وأن يتخبط فى كل اتجاه .

وهذا جانب من التفسير ولكنه ليس كل التفسير ، وليس أدل على ذلك من ثورة الشباب الأمريكى المعاصر على البيت الأبيض ، وعلى مقر البناتجون ، وعلى الرئيس الجديد نيكسون ، انها ثورة تخرج الشباب الأمريكى من دائرة السلب الى مسرح الايجاب ، ليتخذ موقفا دراميا من الأحداث التى تدور حوله ، وليعلن للعالم أنه صاحب رأى وصاحب كلمة ، وأنه قادر على أن يعيش عصره ، وأن يساهم فى تشكيل ملامح هذا العصر .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يكشف لنا التفسير عن الدواعى الحقيقية لاستجابة الشباب الأوروبى لشباب الهيبيز ، فإذا كان الشاب اللندنى أو الشاب الباريسى لا يعيش فى نفس « الطقس » الاجتماعى الذى يعيش فيه زميله الأمريكى ، فلم يستجيب استجابته ويقع تحت طائلة الحصر والضيق ؟ هل تكفى العدوى العصرية أو تقليد الأزياء الفكرية تفسيراً لهذه الاستجابة ؟ وان كانت كافية ، فما تفسير مظاهرات الطلبة فى لندن وباريس والمانيا الغربية ؟ فى تقديرى أن الظاهرة أكثر تعقيدا وأشد تركيبا مما تصوره يوسف فرنسيس ، وأن تفسيرها بروح العصر ، أعنى بقلب الجو العصرى الذى يعيش فيه الشباب بوجه عام ، هو اسعد التفسيرات الممكنة ، وهو التفسير الذى اتخذ عند روجيه جارودى شكل إعادة النظر فى النظرية الماركسية ، واتخذ عند هربرت ماركيوز شكل البحث عن ايدىولوجية انسانية جديدة ، واتخذ من قبلهما عند الأديب الشاب كولن ويلسون شكل اللامنتمى ، الذى تجسد فيه الأمراض الروحية التى يعانىها شباب القرن العشرين .

لقد نبههم كولن ويلسون الى طبيعة حياتهم ، والى طبيعة دورهم فى هذه الحياة ، نبههم الى أنهم حقائق فى ذواتهم ، ولكنهم ليسوا « شيئا » ضمن الحقيقة الكبرى . حقيقة العصر . ومن هنا كانت صيحة « الجيل الساخط » التى أطلقها فى انجلترا جون اوزبورن ، وكانت صيحة « الجيل الصاخب » التى أطلقها فى أمريكا جاك كيروك ، وكانت صيحة « الجيل

الغاضب « التي أطلقها في ألمانيا فولفانج بورشت ، فضلا عن صيحة الجيل الجديد في الاتحاد السوفيتي والتي أطلقها يوفتشينكو ، وكلها صيحات « متواقة » تكشف عن شيء واحد .. تمرد الشباب المعاصر على عصره ، وتطلعه نحو شمس جديدة ، ألم يكتب بورشرت رواية كاملة بعنوان « جيل بلا وداع » ؟ ألم يقل في هذه الرواية بالحرف الواحد : « نحن الجيل الذي ليس له وداع ، لا يمكننا أن نعيش وداعا ، بل ليس لنا الحق في ذلك ، لأن قلبنا المشرذم تحدث له أثناء ضلال أقدامنا وداعات لا نهاية لها » .

دقات قلب الموسيقى

على انه اذا كانت دقات قلب « الهيبز » هي دقات القلب الحزين ، فان دقات قلب « البيتلز » في تقدير يوسف فرنسيس هي دقات القلب المرح ، فهو يقول : « لا يمكن ان يكون هناك أربعة في العالم أثروا في أوروبا مثل خنافس الغناء الانجليز .. بول ، رينجو ، جورج ، وجون ، بل أثروا تجاوز الحدود الجغرافية ليصبح مؤثرا في قارتين .. أوروبا وأمريكا أيضا » .

وعند يوسف فرنسيس أن معجزة الخنافس ليست في حصولهم على أوسمة « اعضاء الامبراطورية البريطانية » من ملكة بريطانيا نفسها ، ولا في الدخول الهائل الذي عادوا به الى بلادهم بعد رحلاتهم خارج لندن ، ولا في أنهم علموا أنفسهم العزف والغناء بعد أن كانوا لا يعرفون شيئا ، وإنما معجزتهم الحقيقية في الانقلاب الهائل الذي أحدثوه في الذوق العام لدى الشباب الأوروبي .. في اسماعهم وعواطفهم على السواء .

« لقد نبتوا من وسط الشباب وفهموا في بساطة أن عصر بتهوفن وموزار قد انقضى ، و « فالسات » شتراوس لا تعزف الا في الافلام التاريخية ولابد من موسيقى جديدة تتناسب مع ملل العالم من القديم وميله الى موسيقى عنيفة .. تنطلق فيها الحيوية بلا قيود ، وتصرخ العواطف بلا سلاسل .. موسيقى جديدة في تركيبها ، جديدة في أسلوبها وكلماتها ، وقد خلق الخنافس ما خاف غيرهم من صنعه ، وصنعوا للشباب الألحان التي تترجم حالتهم النفسية .. قلقهم ، خوفهم ، صخبهم ، اندفاعهم ، ويتجاوب الشباب الى حد الهوس والجنون » .

وهكذا حقق الخنافس نجاحا هائلا ، انتشرت أقوالهم في المجالات كأنها الأقوال المأثورة ، وظهرت محلات تحمل أسماءهم ، وتتخصص في بيع

اسطواناتهم ، ووقف الجمهور فى صفوف الحجز الطويلة يتزاحم على افلامهم واشترى الجمهور البريطاني أسهم مؤسستهم الموسيقية التى تبلغ ٢٥٠.٠٠٠ سهم بما يبلغ ٥٤ مليون دولار ، وتحدث عنهم المؤرخ الشهير «مايكل براون» فى كتاب كبير نفذ فور صدوره ، وأقام لهم النحات « دافيد واين » معرضاً استوحى تماثيله من موسيقاهم ومن زيهم العام .

وبهذا كله أصبح الخنافس خالدين فى قلوب الجيل الحالى من الشباب وسيظلون كذلك ، لأن إيقاع اغانيهم كما يقول يوسف فرنسيس « متجانس تماماً مع نبض الدماء الحارة فى القلب الجديد الذى احتل جسد اوربا » .

ولكن هل يكفى هذا التبرير ؟ ان الفصل الذى عقده يوسف فرنسيس عن ظاهرة الخنافس وعن الموسيقى الجديدة التى اكتسحت اوربا والتى هزت عروش بتهوفن وموزار وشتراوس ، كان يحتاج الى مزيد من العناية ، والى التفسير الى جوار التبرير ، وفى الكتاب الذى اشار اليه يوسف فرنسيس اشارة عابرة ، وهو كتاب « مايكل براون » الذى سماه « اكتساح الخنافس » والذى صدر فى طبعة بنجوين ، ما يكفى لتفسير ظاهرة الخنافس وتحليل موسيقاهم ومدى تأثيرها فى نفوس الشباب . فلا أدري لماذا مر به يوسف فرنسيس مروراً عابراً ، وكان ينبغى ان يقف عنده وقفة أطول ؟

دقات قلب اللوحة

المهم هو أن دقات قلب الموسيقى تقودنا الى سماع دقات قلب اللوحة ، أو الصيحات الشابة فى الفن التشكلى ، وهو الفصل الذى وقف عنده يوسف فرنسيس وقفه اطول وأعمق ، باعتباره الفن الاقرب الى نفسه من ناحية ، وباعتباره من ناحية اخرى من القسمات البارزة على جبين العصر .

ما الذى يحدث عندما يفلق الفنان عينيه ويرسم بانفعال القلب ؟

هذا هو السؤال الذى تشكل الاجابة عليه التحول الكبير الذى طرأ على بناء اللوحة التشكيلية ، والانقلاب الجذرى الذى يريده فنان اليوم ، اما كيف تحقق ذلك ؟ فمن خلال الصيحة الجديدة التى أطلقوا عليها اسم مدرسة « الهابيننج » أو مدرسة الحدوث ، وهى مدرسة اللوحة التى تصنع نفسها امام الجمهور ، فالفنان يستقبل زواره فى صالة من اللوحات البيضاء الخالية ، وعندما تمتلئ الصالة ، ويتعالى الهمس ، ويضيق الجميع

بالانتظار ، يأتى بالوانه وفرشاته ليملا اللوحات الخالية أمام الجمهور ، ويتابعه الجمهور تماما كما يتابع جمهور المسرح الممثلين وهم يتألمسون بالحوار . ومع انتهاء الليل يكون الفنان قد انتهى من معرضه ، المعرض الذى اعدده ورسمه وباع لوحاته فى ليلة واحدة .

تلك هى مدرسة « الهابيننج » التى اندلعت من امريكا لتغزو فرنسا ولتجد لها صدق فى انجلترا ، والتى تزعمها مجموعة من الفنانين التجريبيين وتحمس لها عدد كبير من الجمهور ، يقول « مارفن » أحد الفنانين الشبان من زعماء هذه الموجة الجديدة : « لا فرق بين راقص الباليه وفنان ، كل منهما يكمل عمله الفنى أمام الجمهور » ويقول فنان آخر : « لماذا نحرم الجمهور من أحلى عناصر الفن . عملية الرسم نفسها وما فيها من انفعال داخلى ، ان الهابيننج لقاء فريد بين « قلب اللاوحة » و « قلب الفنان » . ويقول فنان ثالث : « ان اللاوحة الكاملة فى المعرض لوحة واحدة . أما اللاوحة التى يرسمها الفنان أمام الجمهور فهى سلسلة من اللوحات تتشكل فى شريط واحد خلال عمل واحد » .

وربما كانت الامة الحقيقية لمثل هذه الصيحة الجديدة بأساليبها المختلفة واتجاهاتها المتعددة هو ما تطرحه من تساؤل وما تثيره من اشكال : هل هذا فن ؟ وإذا كان كذلك فما هو الميزان الذى نزن به الفن ؟ وبأى مقياس نقاس مقدرة الفنان وأصالته ؟ .

ان حيرة النقاد هنا لا تقل عن حيرة الفنانين ، واختلاف الآراء النقدية لا تقل هى الاخرى عن اختلاف أساليب الفن ، ففى الوقت الذى يرفض فيه ناقد كبير كهيربرت ريد مثل هذه « التشنجات » يقبلها ناقد آخر مثل « رينيه وبيج » وتقف الكاتبة الفرنسية المعروفة كريستيان روشفور لتقول باندعاش حقيقى : « أنا ادهش لهذا العدد من الفنانين الشبان الذين يعرضون مئات اللوحات والتماثيل كل يوم . متى صنعوها وكيف ؟ » .

وليس من شك فى ان المسألة أكثر تركيبا واشد تعقيدا ، ولا يمكن حلها بكلمة رفض أو كلمة قبول ، فظروف فنان اليوم غير ظروف فنان الامس . ان الدين الذى حرك مشاعر الفنان الكلاسيكى ميكل انجلو وجعله يستلقى على ظهره ليرسم كنيسة السكستين ، أو الحب الذى أثار وجدان ليونارد دافنشى ففقد خمس سنوات متتالية يرسم لوحة « الجيوكيندا » مثل هذا الدافع أو غيره لم يعد يحرك الفنان الشاب المعاصر ، الفنان الذى ارتفع به العلم يوما

بعد يوم حتى أوصله ذات ليلة الى سطح القمر ، لقد تغيرت موازين احساسه
بل ان داخله نفسه قد اصابه التغيير . فهل نطالبه اليوم بما ورثناه عن اباائه
واجداداه من الفنانين ؟

بالطبع « لا » ...

ولكن « لا » هذه لا تجيب على السؤال المحورى الذى بدأنا به المناقشة
.. هل ما يقدمه هؤلاء الشبان .. فن ؟

ان يوسف فرنسيس فى محاولته الاجابة على هذا السؤال لا يرفض
«التجديد» وانما يرفض «التسطيح» ويرفض الجرى وراء الموضة أو التقاليع،
وعنده أن المعيار الحقيقى للفن هو الالم والمعاناة، فيمقدار ما يتألم الفنان
ويعانى بمقدار ما يفرز فنا ان لم يكن رائعا فأقل ما فيه أنه صادق ، والصدق
قيمة حقيقية من قيم الفن .

وعلى ذلك فالازمة الحقيقية ليست فى الفن ولكنها فى الفنان ، الفنان
الذى يريد ان يصنع فنا سهلا ، فنا بلا ألم وبلا معاناة ، أو ببساطة فنا بلا
قلب . وهذا ما عبر عنه يوسف فرنسيس بقوله : « لا يمكن ان نصنع فنا بلا
ألم حقيقى وبلا معاناة .. وبقدرا فى الفن الذى تقدمه من جهد وعرق ..
بقدر ما يستطيع الفن ان يعيش وأن يخلد » .

نعم .. ان الوصول الى قلب اللوحة لا طريق له الا قلب الفنان .

دقات قلب السينما

كان من الطبيعى بالنسبة ليوسف فرنسيس بعد ان اسمعنا دقات قلب
الموسيقى ، ومن بعدها دقات قلب اللوحة ، ان يعود فيسمعنا دقات قلب
السينما ، اليس هي اللوحة الناطقة ؟

ومن خلال عدة زيارات لمؤتمر كان السينمائى ، شاهد فيها عددا هائلا
من الافلام المنتقاة بعناية من العالم كله ، خرج بنتيجة هامة مؤداها ان نبضا
جديدا فرض ايقاعه على الفن السابع وهز تقاليده الراسخة من زمان ، هذا
النبض الجديد هو نبض الشباب . أما الافلام التى اثار الانتباه بحق ، ففى
تلك الافلام التى تحولت فيها الكاميرا من عين حساسة تلتقط الواقع وتسجله
الى قلب صاخب بالاسئلة والشكوك والايماءات .

هذه التركيبية المزودة أو هذا الموقف الثنائى البعد ، هو ما عثر عليه يوسف فرنسيس فى الكثير من الأفلام الرديئة وفى القليل من الأفلام الجيدة ، ويقف بنا عند ثلاثة من الأفلام الجيدة يتمثل فيها نبض الشباب بمقدار ما يتمثل فيها التعبير عن روح هذا العصر ، أولها فيلم « الراهبة » الذى أثار زوبعة هائلة لم يحسمها الا تدخل « اندريه مالرو » وزير الثقافة الفرنسية ، الذى سمح بعرض الفيلم للمهرجان فقط ، وهو الفيلم الذى يناقش ظاهرة الدين فى العصر الحاضر ، من خلال رواية كلاسيكية لديدور ، ويحاول على حد تعبير مخرجه الفرنسى « ريغت » ان يعيد الثقة الى من يدينون مجتمع اليوم ويتهمون بالانحلال .

وبعد « الدين » يجرى « الجنس » وهو ما يمثله فيلم « انفجار » الذى أخرجه انطونيونى ، ونال ، جائزة المهرجان ، انه يلخص فى عمق وبراعة تلك الظاهرة التى تؤرق الشباب الحاضر ، الحيرة والجرى فى مآهات الحياة ، والبحث عن الحقيقة والمستقبل . لقد استطاع انطونيونى ان يضع عناصر المشكلة جنبا الى جنب ، وان يمزجها فى براعة مدهشة ، بحيث يلتقى الحب بالجنس ، ويسلم الى الجريمة ، وتتعلق الجريمة بالوجود والعدم ، ويتوه الشباب فى كل هذا المزيج بحثا عن الخلاص .

وبعد « الدين » و « الجنس » يجرى « الحب » وهو ما يمثله فيلم « رجل وامرأة » للمخرج الشاب كلود ليلوش الذى يعد واحدا من مخرجى الطليعة فى العالم المعاصر ، ورائدا من رواد الموجة الجديدة فى السينما ، لقد استطاع هذا المخرج الشاب ان يفهم ظاهرة الشباب وأن يعبر عنها ، لا لشيء الا لانه شاب ، لذلك لم يكن عبثا ان اختير وهو دون الثلاثين ليجلس الى جوار أقدم محكمى مهرجان كان وأعظمهم ، فالامل كله معقود على أمثال هذه الدماء الجديدة من الشباب .

وعندما يتكلم ليلوش عن فيلمه « رجل وامرأة » الذى فاز بالجائزة الاولى ، يستوقفه مشهد الحب ، حيث العناق الطويل المملوء بالازمات وتأنيب الضمير ، وحيث القبلية المركبة المعانى بين أرملة شابة لا زال فى قلبها حب زوج مات ، وارمل يريد ان يعيش بكل ما فى قلبه من نبض وحرمان .

ان الفن السابع فى اوروبا رغم سنه البكر عجوز فى تقاليده ، واكن القلب الجديد فى جسد اوروبا استطاع بحق ان يحطم هذه التقاليد ، وان يفجر الدماء الجديدة فى شرايين العمل السينمائى .

بعد هذه القلوب التي سمعنا دقاتها ، بعد سماعنا لدقات قلب الموسيقى ، ثم دقات قلب اللوحة ، ثم دقات قلب السينما ، كان ينبغي على ناقل دقات القلوب أن ينقل لنا أيضا دقات قلب الدراما ، فما أحر الدماء الشابة التي تدفقت في قلب العمل الدرامي في السنوات الأخيرة ، في المسرح وفي الأوبرا وفي الباليه ، تجديدات شبابية هائلة حدثت في هذه الميادين ، ولم يتناولها يوسف فرنسيس ضمن ما تناوله من ظواهر • صحيح أنه قدم لنا بعض الأوردة والشرابين التي تدفقت في القلب الأوروبي ، ولم يقدمها كلها ، ولكن الصحيح أيضا أن اغفال دقات القلب الدرامي بفنونه العديدة إنما يشكل نقصا واضحا في صفحات هذا الكتاب •

عموما استطاع يوسف فرنسيس في كتابه الجديد جدا وجيدا أن يجسد لنا بالكلمة والصورة ظاهرة الشباب ، وأن يضع كلتا يدينا على قلب هذه الظاهرة ، وأن يثير من الأسئلة أكثر مما قدم من الاجابات ، ولا يضع النقاط فوق الحروف ، وإنما يضع نقاطا عديدة تبحث لنفسها عن حروف •

لقد أراد هو الآخر أن يقدم لنا كتابا شابا ، لا نفهمه بمقدار ما نعيشه ونحياه ، أن فيه هو الآخر شيئا من جنون بيكاسو ، ووهج يوفتشدكو ، وصراخ جون أوزبورن • وفيه بعد ذلك تحقيق لذلك العناق بين الأدب والفن أو بين الكلمة والصورة • وفيه بعد هذا كله صورة بالألوان الطبيعية ، لا بالابيض والاسود فقط ، لعطاء جيل الأدباء الشباب في أدب الرحلات ، ذلك الجيل الذي جاء بعد انيس منصور يحاول أن يضيف شيئا أى شيء الى هذا اللون من ألوان الأدب •

فِي اللّٰرَوَايَةِ
جَنِيل مَابَعْد رَشَاد رَشْدِي

عصرنا هو عصر الفكر .. لا الفكر النظري الخالص الذى يبدأ وينتهى فى رأس صاحبه ، ولكنه الفكر المخلوط بالعاطفة ، المزوج بالوجدان .. الفكر الذى يخرج من العقل لا ليخاطب العقل ، بل ليتلقفه الاحساس فيحيله الى صورة ترى ، وكلمة تسمع ، وحركة تدرك .. انه باختصار الفكر الحسى أو المحسوس .. حسى لأنه يتحول الى شيء أو شخص أو موقف ، ومحسوس لاننا لانتلقاه .. بل نلتقى به .. لقاء حيا مباشرا !!

ومن هنا لم يكن النمط الغالب على ثقافة عصرنا هو نمط الفكر الذى يفرز أفكارا ، ولا الأديب الذى ينتقى ألفاظا ، وانما هو نمط الأديب المفكر أو أديب الفكرة .. الأديب الذى يسير بفكره على الارض ، بعد ان كان يحلق به فى الفضاء ، يحرك به النفس بعد ان كان يبهى به الذهن ، يتجه به به الى الانسان والله ، بعد ان كان يتوجه الى ذات الفكر أو ذات الفن !!

والدكتور رشاد رشدى من بين كتاب جيله أكثرهم اقترابا من هذا النمط ، وأكثرهم تمثيلا لهذه الظاهرة ، لا أقول فى اعماله المسرحية ، ولكن فى اعماله الأدبية ، وبخاصة فى عمليه الأخيرين .. « رحلة قطار » و « الرجل والجبل » اللذين تكاد سطورهما تقطر فكرا ، وتكاد تتجمع قطرات الفكر لتشكّل فى النهاية واحدة من القضايا التى تلج على وجداننا المعاصر !!

فاذا كان فى روايته الأولى أو لاروايته ان صح التعبير ، قد أتجه الى البحث عن الانسان عبر قضية الحب ، ذلك الشعور الرائع والمروع .. الذى يلتقى عنده المادى والروحى ، الزمانى واللازمانى ، المنتهى واللامنتهى ، الذى يخلع على وجودنا البشرى كل ماله قيمة ومعنى ، فيجعلنا نستعيز عن حب القوة بقوة الحب ، ونشعر انه الألف والياء فى قصة الحياة ، بل وفى تراجيديا الموت ، على اعتبار ان دموع الحب فى امكانها ان تحول الموتى الى احياء ! .. وماذا تكون المعجزة على حد تعبير الدكتور رشاد رشدى ان لم تكن « لحظة تتغلب فيها ارادة الحياة على كل ارادة أخرى » .. بل وماذا يكون الانسان نفسه ان لم يكن على حد تعبير الشاعر الصوفى جلال الدين الرومى : « الله وقد نفخ فى الطين أنفاس الحب » ..

على انه اذا كان الدكتور رشاد رشدى فى لاروايته « رحلة قطار »
قد استطاع أن يصل الى روح الإنسان عن طريق الحب ، فهو فى لاروايته
الجديدة « الرجل والجبل » ، قد استطاع كذلك ان يصل الى وجود الله
عن طريق الزمن ، فالحب هو الطريق الى الانسان لأنه نفحة من أنفاس الله .
أما الزمن فهو الطريق الى الله لأنه وهم من أوهام الأبد أو الأزل ، وبمقدار
ما يستطيع الانسان ان يتحرر من وهم الزمن بمقدار ما يستطيع ان يقترب
من الحقيقة أو من المطلق . . . أو من الله . الم يقل الدكتور رشاد رشدى
فى هذه اللارواية : « كل ما فى الوجود روح حبيسة سجنها الزمن ، فقط
عندما تتصل بالذات الكبرى ينفك أسرها . . . اذ ينعدم الزمن » .

ولكن . . . هل يمكن ان تتفصل حياة الإنسان عن الله ، فتصبح دائرة
مظلمة لا يتبين فيها موضع خطاه ؟ .

يقول الدكتور رشاد رشدى . . . « نعم . . . يمكن » ، ولكنه سرعان ما
يستدرك فيقول ان هذه الحياة تنفذ اليها فى لحظات ومضات من نور لانراه
ولا نعرف مصادره ، مع أنه كل ما فى الحياة ، هذا النور هو ارادة الله ،
تتجلى لنا من حين الى حين ، عندما يرق منا الحس ، وتصفو فينا النفس ،
ونحلق فوق وهم الزمن ، لنرى قبسات من نور الأبدية . ولكن لكى نقوم
بهذا النوع من الرياضات والمجاهدات ، حتى نصل الى هذا المستوى من
المكاشفات والمشاهدات ، لابد لنا من صعود الجبل . . . جبل الخلاص من
علائق الارض ، والتخلص من فضلات الزمن ، حتى نقرب من أعتاب المطلق
. . . هنا . . . وهنا فقط تبدأ رحلة البحث عن الله . . .

ان الدكتور رشاد رشدى فى عمله الأدبيين اللذين هما من قبيل
اللارواية ، حيث يثور على المدرسة النفسية فى كتابة الرواية أو مدرسة
تيار الوعى التى تعتبر الذات مقياس الكون ، كما يثور على المدرسة التقليدية
التي تعتبر حياة الانسان بما فيها من احداث تتمدد فى الزمان . . . مقياس
الكون ، يثور على هاتين المدرستين فى كتابة الرواية ليجارى مدرسة
اللارواية فى تركيزها على الموضوع ، لا على الذات ، وفى تصويرها وعى
الانسان لا حياة الانسان ، وفى تحطيمها لفن الزمان من أجل الوصول الى
فن المكان ، انما يطرق بابا جديدا فى حياتنا الأدبية ، هو باب اللارواية أو
الأدب اللاروائى ، لانه اذا كان الأديب الروائى هو انسان الفكرة ، فالأديب
اللاروائى هو فكرة الانسان .

وقد نصنف هذين العاملين تصنيفاً تقليدياً فندرجهما تحت ما يعرف « بأدب الرحلات » على اعتبار أن الكاتب في كل منهما إنما يقوم برحلة عبر المكان . . رحلة يرى فيها الأشخاص والأشياء والبلدان ، ويحاول أن يصف ما رآه للآخرين . ولكن الشكل الأدبي الذي صاغ فيه الكاتب رحلته ليس هو الوصف البحث للظاهرة أو لمجموعة الظواهر ، ذلك الوصف الذي يجعل منها رحلة وكفى . . سواء كانت رحلة في أجواز الفضاء كتلك التي تخيلها الأديب الإنجليزي هـ.ج. ويلز ، أو رحلة في أعماق البحار كتلك التي صورها الأديب الفرنسي جول فيرن ، أو رحلة في أحراش الغابات كتلك التي قام بها الأديب الأمريكي جون جنتر « في داخل أفريقيا » .

أقول إن الشكل الأدبي الذي صاغ فيه رشاد رشدي أدب رحلاته أو رحلاته الأدبية ، ليس هو ذلك الشكل الوصفي البحث ، ولا هو أيضاً ذلك الشكل التصويري الخالص ، الذي نجده عند أنيس منصور في رحلاته حول العالم ، وفي طوافه في بلاد الله وبين خلق الله ، ولا عند مصطفى محمود في رحلاته من المدينة إلى الصحراء ، ومرورا بالغابة ، ولا عند يوسف فرنسيس في رحلاته في ربوع القارة الأوروبية ، فهذه جميعاً رحلات من الخارج ، تسقط الذات على الموضوع ، والوعي على الزمان ، بدلا من أن تركز على الموضوع ذاته ، متحررة من أسر الزمن ، مرتمية في أحضان المكان .

ومن هنا لم تكن طرائف الأشياء ولا عجائب المخلوقات ولا غرائب الطبيعة هي الشغل الشاغل عند رشاد رشدي ، حيث يحاول أن يبهز القارئ بما يصب في خياله من معلومات ، وإنما شغله الشاغل هو وعي الإنسان لا حياة الإنسان ، ورؤية البشر لا رواية تاريخ البشر .

أنه لا يستهدف الفكرة ، وإنما تفكيرنا في الفكرة ، ولا يتغيا الصورة ، وإنما تصورنا للصورة ، ومن ثم كانت اللاتقليدية في صياغة رحلاته الأدبية ، وهي الصياغة التي اتخذت شكل اللارواية ، وإن لم تكنها بالمعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة ، وإنما اللارواية أو العمل اللاروائي هو أقرب الأوصاف التي يمكننا أن نصف بها أدب الرحلة عند رشاد رشدي .

والسؤال الآن هو هذا . . إذا كان رشاد رشدي قد طرق باباً جديداً من أبواب التعبير الأدبي ، فهل كان لطرقاته رجوع صدى في أدباء آخرين ، من جيل ما بعد رشاد رشدي حاولوا هذا اللون من ألوان النثر الفني ؟ .

الا ان الاجابة على هذا السؤال قد نجدها عند بعض الادباء ، قد نجدها عند الاديب الروائى عبد الله الطوخى فى رحلته فوق النهر ، كما نجدها عند الاديب القصصى عبد الفتاح رزق فى سفره على الموج ، وعند الاديب الصحفى خيرى شلبى فى « فلاحته » فى بلاد الفرنجة ، وارتمائيه على ارصفة موانى البحر المتوسط ، قد نجد الاجابة عند أمثال هؤلاء الادباء ، ولكن الذى تتمثل فيه الاجابة بشكل صارخ هو الاديب الروائى واللا روائى محمد جلال ، وخاصة فى روايته اللاروائية « بحر من الحب » .

فماذا فى هذه اللارواية ؟ . . .

« قالت قطعة الجليد وقد مسها أول شعاع من أشعة الشمس فى مستهل الربيع :

« أنا أحب ، وأنا أذوب ، وليس فى الامكان أن أحب وأوجد معا ، فانه لابد من الاختيار بين أمرين : وجود بدون حب ، وهذا هو الشتاء القارس القطيع ، أو حب بدون وجود ، وذلك هو الموت فى مطلع الربيع » .

هذه العبارة التى قالها الشاعر الكبير أوستروفسكى والتى أوردها الدكتور زكريا ابراهيم فى مطلع كتابه عن « مشكلة الحب » ، والتى يلخص بها الشاعر العلاقة بين الحب والوجود ، هى نفسها العبارة التى يمكننا أن نلخص بها العلاقة بين الحرية والوجود . . بل والعلاقة بين الحياة نفسها وبين الوجود . . فهذه « الحاءات » الثلاثة . . الحب والحرية والحياة . . لابد منها لوجود الانسان ، لأنه بدونها أو بدون أى منها لا يكون وجود الانسان سوى مجرد « تواجد » وإذا كان التواجد هو انغلاق الانسان فى حيز المكان فالوجود هو انطلاقه فى تيار الزمان .

والزمان هنا ليس هو الزمان الكمي الذى يعنى « المدة » المحدودة أو اللحظة العابرة ، وانما هو الزمان الكيفى أو الزمان الوجدانى الذى يتصل بمعنى الديمومة أو الصيرورة ، والذى يجعل من الانسان حضورا مستمرا أو استمرارا على الدوام ، لأنه انما يقاس بنبض الحب وخفق الحرية وانبثاق الحياة .

وإذا كنا قد قدمنا الحب على الحرية وعلى الحياة ، فلأننا لا نستطيع ان نشعر بالحرية الا اذا احببناها ، ولا نستطيع ان نعيش الحياة الا اذا

أحبيناها .. وماذا تكون الحرية ان لم تكن هي حب الحرية .. وماذا تكون الحياة بدون حب للحياة !؟

الحب اذن هو صباح الخلق الاول .. أشرق على الانسان فأكسبه الوجود والمعنى ، اللون والشكل .. الاشارة والحركة .. وبقي هو كما هو نجم حياتنا الأوحد الذى يضيء السبيل أمام كل ملاح تائه ، وإذا كنا قد رأينا فى بعض الأحيان أن نسبح ضد التيار ، فما ذلك الا من أجل العودة الى المصدر .. الى المولد .. الى الينبوع .. فالحب هو تحدى الموت من أجل الحرية ومن أجل الحياة .

ومن هنا كان الحب هو الألف والياء فى قصة الخلق .. والبداية والانتهاى فى رواية الانسان ، ولم يكن عبثا أن تجيء على لسان الأنبياء عبارة « الله محبة » ولا ان يصف الحكماء الفلسفة بأنها « حب الحكمة » !

وهذا معناه ان الحب قدر .. قدر الانسان فى ان يعيش ليحب .. ويحب ليعيش ، ويهتف من أعماق أعماقه « أنا أحب .. اذن فأنا موجود ، وإذا كان سارتر قد وصف الحرية بأنها الشيء الوحيد الذى لا نملك الحرية فى ان نتخلى عنه ، ففي وسعنا ان نصف الحب بأنه الشيء الوحيد الذى لا نملك الا أن نحبه ..

ولكن هل معنى هذا أن نضع باقات الزهور على قبر عصرنا الحاضر، وندير ظهورنا لمشكلات العالم من حولنا ، فلا نحمل هما للصراعات السياسية ولا التغيرات الاجتماعية ولا الضغوط الاقتصادية فضلا عن الثورات الايديولوجية والتكنولوجية ، وصراع القوى الأعظم ، وذلك لكى نمضى مسرعين الى تمثال « ايروس » رب العشاق والمحبة فنغفر جباهنا تحت أقدامه ، اعترافا بفضلته فى السماح للربيب التراب بأن يصعد الى السماء ، وهو ما يزال يدب بقدميه على أرض البشر ؟ ..

كلا بطبيعة الحال ، فالحب العصرى لا يعنى الانسلاخ عن هموم العصر ، ولا الانفلات من قبضة الحاضر ، وانما هو بشكل أو بآخر وعى بقضايا المجتمع ، ومعرفة بمشكلات العالم ..

فاذا كان الحب فى العصر الفيكتورى يتم على أساس المقتضيات الاجتماعية ، بحيث يفترض فيه ان ينمى ما سبق أن أتمه الزواج ، وكان

فى العصر الرومانسى مجرد تجربة شخصية تلقائية تفضى الى الزواج الذى توثقه التقاليد ، فان من أهم خصائصه فى حضارتنا المعاصرة ، انه لا يعطى كل اهتمامه لموضوع الحب ، بقدر ما يعطى هذا الاهتمام لوظيفة الحب ..

وكأنما ليس المهم من أحب ؟ وإنما الأكثر أهمية متى .. وكيف أحب ؟ ..

لهذا اختلفت فى عصرنا الحاضر أنماط الحب المختلفة وقصصه الشاذة أو النادرة ، فلم نجد هوميروس الذى يتغنى بحب باريس لهيلينا ، ولا شكسبير الذى يتغنى بحب روميو لجولييت ، ولا جوته الذى يتغنى بحب فاوست لمارجريت ، ولا سرفانتس الذى يتغنى بحب دون كيشوت لدولسينا ، ولا تولستوى الذى يتغنى بحب اندرو لنتاشا ، ولا حتى أمير شعرائنا أحمد شوقى الذى يتغنى بحب قيس لليلى .. فهذه التجارب الخارقة من الحب لم يعد لها وجود فى عصرنا الحاضر ، لأن الحب أصبح أيسر من ذلك بكثير .. وأعم واشمل بكثير : فالحب لم يعد هدفا فى ذاته حتى ولو اقتضى فناء المحبوب فيمن يحب ، وإنما هدفا من بين الأهداف ، على الإنسان أن يحققه لكي يحيا لا للحب ولكن بالحب !

فالحياة بالحب لا للحب هى الطابع الغالب على عصرنا الحاضر ، وهى التى جعلت من الحب مطلبا ديمقراطيا لا تمارسه القلة ولكن يتمرس به الجميع ..

ومن هنا كان وصف بعض الكتاب لعصرنا لا بأنه « عصر الذرة » ولا « عصر الفضاء » ولا « عصر الأرقام » ولا عصر التحليل النفسى أو التقدم التكنولوجى ، وإنما وصفوه بأنه « عصر الحب » ، ودليلهم على ذلك أن الحب لم يكن فى عصر من العصور بؤرة اهتمام البشر كما هو فى عصرنا الحاضر ، فالصحف والمجلات ، والكتب والاسطوانات ، وأفلام السينما وتمثيليات التلفزيون وعروض المسرح ومعارض الفن التشكيلى ، فضلا عن آلاف الأغنيات التى نسمعها كل يوم وفى كل مكان ، لا تتناول موضوعاتها فى العادة إلا من الحب ..

وقد تختلف أنماط الحب فيقترن بالجنس أو بالخطيئة ، بالعذاب أو بالواجب ، بالحرب أو الموت ، ولكنه يظل فى النهاية ومنذ البداية هو الركيزة

المحورية التي تدور عليها هذه التجربة الانسانية فى زيتها العصرى أو
المعاصر .

وما معنى هذا بالنسبة الى الأديب أو الكاتب ؟ معناه ان اديب الحب
أو الكاتب عن الحب لم يعد قاصرا على تجربة جزئية بعينها ، يعيشها
ليصورها أو يعايشها ليتصورها ، وإنما هو مطالب بالسباحة فى أرجاء
العالم حتى يتمكن من السباحة فى . بحر الحب . ومن خلال السباحة
والسباحة معا ، يستطيع ان يضع الحب فى اطاره العصرى أو فى اطار
عصره ، فلا يصبح الحب مجرد تجربة ذاتية يعايشها الأديب ، أو خبرة حياتية
يعانقها الكاتب ، وإنما معرفة حية بالواقع المتوتر فوق ذبذبات الحياة ،
بالعوم فى بحر الحب . ضد ومع التيار . معه للوصول الى المصب ،
وضده للعودة الى ينبوع .

وبذلك لا يقتصر الحب على التجربة أو الخبرة ، وإنما يتجاوزها
للوصول الى المعرفة ، وهذا ما عبر عنه باراسيلسوس تعبيراً رائعاً قال
فيه : « من لا يعرف شيئاً لا يحب أحداً ، ومن لا يستطيع أن يفعل شيئاً لا يفهم
أحداً ، ومن لا يفهم شيئاً لا قيمة له . ولكن من يفهم فانه أيضاً يحب . »
ويلاحظ . ويرى . وكلما ازدادت المعرفة بشيء . عظم الحب . .

وإذا صدقت هذه المعانى بالنسبة للأديب الذى يلتصق بالتجربة من
الداخل ، فهو أصدق بالنسبة للأديب الذى يطل عليها أيضاً من الخارج ،
لأن هذا الأخير مطالب أكثر من غيره لا بمعاينة هذه المعانى فحسب ، بل
ومعاناتها أيضاً . والخروج بها من نطاق الانفعال الى آفاق التعبير ، أو
من قيعان الشعور الى أسطح الشعر . وهذا ما حاوله بصدق وعمق
الأديب الروائى محمد جلال فى هذا العمل اللاروائى « بحر من الحب » .

وأقول « اللاروائى » لأن صاحبه لم يشأ ان يسجن مضمونه الحى فى
قالب الرواية التقليدية بأطرها المحكمة وصيغها الجاهزة ، وإنما حاول ان
يجعل مضمونه يختار شكله بكل حرية وانطلاق ، ودونما رقابة خارجية أو
سبق اصرار . فإذا نحن وقفنا أمام هذا العمل اللاروائى وعلى جباهنا
علامة استفهام ، فما ذلك الا لأننا تعودنا ان نرى شكل العمل الفنى منفصلاً
عن فحواه ، تعودنا ان نتلقى المضمون من غير ان نعانى تجربة الشكل .
فلنتفق إذن على أننا هنا أمام عمل لاروائى لا يتنقل لك مضمونا بعينه وإنما

يتنقلك انت الى قلب هذا المضمون ، لا ينقل لك رحلة سياحية وانما يدعوك معه للسباحة فى بحر الحب !

فهنا « لا رواية » تتخذ من الحب مضمونا ، ومن اوروبا او بعض العواصم الأوروبية مكانا ، اما زمانها فهو صيف احد الأعوام .. ربما صيف العام الماضى .. واما شخصياتها فكل انسان فى عرض الطريق ، خفق قلبه يوما لتلك الكهرباء الوجدانية المثيرة ، او تلك القشعريرة العاطفية الحاملة ، فسرى فى كيانه كله ذلك الخدر اللذيذ الذى نسميه الحب !

« هل مزقت اسمك .. تخلصت من لون عينيك .. تعال : اننى انتظرك فى لحظة الظلام الدامس .. قبل أن يبرز الفجر .. سيبحر زورقى .. سنذهب الى عالم بلا عذاب »

فهى اذن ليست دعوة لقراءة رواية تقليدية تكبل المشاعر فى اطر محكمة ، وتعتقل الاحاسيس فى قوالب جاهزة ، وتجعل الحدث الانسانى أو فعل الانسان فى الحياة هو همها الأول والآخر ، على نحو يذكرنا بروايات القرن التاسع عشر ، التى تتحرك فى الاطار الارسطاطاليسى المشهور الذى ارسى قواعده المعلم الأول ، والذى نص على أن تكون موضوعية الوجود مستمدة من الفعل البشرى أو الحدث الانسانى ، بحيث لا تكون رواية ان لم تكن حدوتة محكمة أو سلسلة مترابطة من الوقائع والأحداث .

وانما هى اقرب الى الدعوة الى الرواية الجديدة أو اللارواية ، التى دعا اليها كل من روبير بانجيه وميشيل بوتور وناثالى ساروت ومارجريت دورا فضلا عن آلان روب جريبيه .. أولئك الذين ثاروا على الأشكال التقليدية فى كتابة الرواية ، ونادوا بأن يكون لكل عصر قالبه الروائى ، وان قالب عصرنا الحاضر ليس الرواية وانما اللارواية .. بمعنى الا تكون مادة العمل الروائى فى الذات ولكن فى الموضوع ، الا تكون فى الانسان ولكن فى العالم ، الا تكون فى النفس الانسانية ولكن فى الواقع الخارجى بكل ما فيه من أشياء مادية أو ما يسميه آلان روب جريبيه « الشئ » .

اسمع أديب الحب يصرخ من قاع بحر الحب :

« أخافه وأعشقه .. البحر .. البحر بلا قرار .. أرتعش احيانا من اللانهاية .. وأموت .. فى النهاية .. وأحلم بزورق ومياه زرقاء وطائر

النورس وقمر يضىء لى • كائى فارس •• اركب المجهول •• ترتجف انفاس
قلبى •• أمزق الخوف الذى يملؤنى ، أمزق شباك الاشياء الصغيرة التى
تحاصرنى •• أتنفس انفاس البحر الابيض •• أسلم نفسى لموجة طلقة ••
كانها ستحملنى الى افروديت ربة الجمال ، وتأخذنى الى عالم بلا أشياء
صغيرة •• عالم بعد قليل سيصبح كل عالمى •

على انه اذا كان هذا العالم الخارجى له وجوده المستقل عن وجود
الانسان ، بمعنى أنه ليس من صنع خيال الاديب أو ابداع الفنان ، وليس
فى ذات الوقت مجرد اكسسوار فى حياة الانسان ، فالمقياس هنا فى هذه
اللارواية ليس فعل الانسان فى العالم ولكن انفعاله بالعالم ، وبكل ما فيه من
معطيات ••• لذلك نرى اديبنا اللاروائى يطفو فوق سطح بحر الحب ،
ويترك نفسه للسباحة فوق امواجه ، وكأنما يهتف من جواه « الحب
الا نتكلم » •

« اغمض عينى •• أخلق •• زورق أحاسيسى تحمله موجة سخية ••
المسيح مصلوب فى كنيسة نوتردام على بعد خطوات •• جاء يقول : من كان
منكم بلا خطيئة •• اشعلت فتاة شمعة من دموعها •• تخيلت الفتى والفتاة
غارقين فى دموعهما •• عشرات من الفتيات والفتيان يشعلون الشموع فى
كنيسة نوتردام •• وتنساب الدموع •• الانسان قتل الانسان •• الوجود
يبحث عن براءته داخل جسد الانسان » ••

وهذا الدور الخطير الذى يلعبه العالم الخارجى كمادة أساسية لفن
اللارواية أو لفن الرواية الجديدة ، وهذا المعيار الجديد لانفعال الانسان
بهذا العالم لا فعله فيه ولا حتى تفاعله معه ، هو الذى جعل دعاة الرواية
الجديدة يحطمون الزمان كمقياس لمغزى الحياة ، ويحلون المكان محل
الزمان ، لأن العالم موجود فى المكان ، ولأن وجود الأشياء فى المكان أرسخ
وأقوى من وجودها فى الزمان ، وربما كان هذا الذى جعل أديب هذه
اللارواية يضع عينيه باستمرار على الشيء فى المكان ، فالأمكنة والامكنة
العميقة ان صح هذا التعبير ، هى التى كانت تقوده فى خطاه ، فيتجه اليها
بكيانه كله ، ويجيئنا صوته من أعماق الشيء :

« لازم فى عالم الكهوف •• على باب كهف من كهوف الموسيقى ••
كهوف الموسيقى مزروعة فى استكهلم كالورود •• الكهف بلا حارس ••
دخلت الكهف •• رائحة لا أعرفها تملأ أنفى •• كائى ركبت سفينة قرصان ••

جمجمة مشدودة الى السقف ٠٠ ساق متناثرة ٠٠ عين طائفة ٠٠ بقايا
معركة ٠٠ علم قرصان ممزق ٠٠ قال لى رفيقى فى رحلتى الى الكهف ٠٠
الماضى معلق على الجدران ٠٠ الكهف ياخذ انفاسك ٠٠ بقايا القرون
الوسطى ٠٠ اطار عربة ٠٠ طائر منقرض ٠٠ وأشياء لا معنى لها تحاول
ان تقول لك ٠٠ الحياة احيانا بلا معنى ! ٠ ،

اذن ما الذى يجعل للحياة معنى ؟

أو ما الذى يخلع على الحياة مالها من قيمة ومعنى ؟

انه عند أديبنا الفنان ٠٠ الحب ٠٠ والسباحة الهادئة فى بحر من
الحب !

ولكن الا ينتقل بنا الحديث عن الحب الى الحديث عن الانسان ٠٠ ذلك
المستقبل لانطباعات العالم الخارجى ؟

اننا مهما انتقلنا فى الرواية الجديدة من أدب الزمان الى أدب المكان ،
فهذا لا يعنى طرح الانسان من ملحمة الوجود أو نبذه من دراما الحياة ،
وانما الجديد فى الرواية الجديدة هو زاوية الرؤية ٠٠ لا بمعنى التصوير
الفوتوغرافى للأشياء ، ولكن بمعنى الرؤية العقلية للعلاقات بين الأشياء ،
فالرؤية لا النظرة هى أهم ما تهتم به الرواية الجديدة ، لأن النظرة تقع على
الوجوه والبيوت والشوارع والأشجار ولا فتات الحوانيت وواجهات المحال
التجارية ، بل وتقع على جسد الانسان دون ان تراه ، أما الرؤية فهى التى
تستوعب الشئ لترى نسجه وتتعرف على خلاياه ، ومن هنا تصبح زاوية
الرؤية هى أهم ما يربط البعد الانسانى بأدب المكان ، وزاوية الرؤية معناها
الاختيار ، والاختيار معناه حرية الارادة ، وحرية الارادة معناها ٠٠ الانسان !

وربما كان هذا هو معنى صراخ أديبنا الروائى ٠٠ الصراخ خوفا من
الغرق فى بحر الحب :

« لا نملك شيئا ٠٠ لا نملك غير ان نحلم ٠٠ العالم فقد القدرة على
الحلم ٠٠ ينبغى أن نأخذ على عاتقنا مهمة الحلم للعالم » .

وتلك هى زاوية الرؤية التى تفتح الباب على مصراعيه أمام الانسان
فى عالم الرواية الجديدة ٠٠ فلا يكفى الانسان الجديد لكى يكون حرا ان
ينظر وراءه فى غضب ، أو أن يصرخ بأعلى صوته « يسقط العالم » وانما

الحرية الجديدة هي ان ينظر الانسان امامه في حلم ، وان يهتف بلا صراخ ..
انا ابني العالم افضل مما هو الآن !

فحلم هو الموج الذي يسبح على صفحته الحب ، ويبحر به الى عالم
بلا عذاب ، فيه اللؤلؤ والمرجان وفيه فيروز الشيطان ، وفيه النورس .. طائر
البحر .. وفيه القمر .. دلالة الحائرين .. وفيه فينوس ربة الجمال ..
مكسورة الذراعين .. الحلم هو طرقات ايدينا على حائط العالم .. العالم
بلا عذاب .. اسمعه يقول ... اديبنا السابح في بحر الحب :

« هنا خطأ ما في هذا العالم .. ينبغي ان نحاصره .. ونهاجمه ..
ونقتله .. اباؤنا كانوا لا يكفون عن الحلم .. ونحن عاجزون عن الحلم ..
سرقوا احلامنا .. شيء ينبغي ان يجيء .. ينبغي ان نصنع شيئا .. لم
يعد الجنس الواقع في قبضة التجار جنسنا ، لم تعد اكواب البيرة تروينا ..
لم يعد الانسان الساقط في احداث الرواية السخيفة انساننا .. لم نعد
قادريين على ان نقف في طابور هذه الحياة .. مللنا .. مللنا .. مللنا ..
نريد ان نحلم ، »

فانسان اوروبا الجديد يؤرقه الجوع الى حلم كبير .. يسده الظمأ
الى يقين كبير ، قتلته الأرض ، وأبكاه أربعاء الرماد ، وادمعته سوناتا
الشبح ، وارهقته الافواه اللامجدية ، وازهقت روحه حالة الحصار ، ولم
يعد يطيق رؤية الغثيان .. وراح يجري وراء هربرت ماركيز يهتف بسقوط
« الانسان ذو البعد الواحد » ويردد عبارات كتابه « الحب والحضارة »
وجوعه الى هذا اليقين الكبير هو الذي جعله يرتدى بملابسه في بحر الحب ..
أى حب .. حتى لو شوه الجنس فخذه .. ولطخت الجريمة خديه ، وعفر
وجهه دخان المخدرات .. فبقايا الحب خير من نيران الحرب ، وانسان
اوروبا الذي اكتوى بنيران الحرب .. أن له الأوان ان يغتسل في بحر
الحب !

واذا كان الانسان كما يقول الآن روب جرييه ينظر الى العالم ، ولكن
العالم لا يجيب على نظرتة ، لا لأن العالم لا يريد ان يبادل النظرات كما
يذهب الى ذلك كتاب العبت أو اللامعقول ، وانما لان العالم يتمتع بصفة
واحدة ليس له غيرها وهي الحضور ، فعلى انسان عالمنا الحاضر ، ان يكون
حاضرا هو الآخر .. وان يبادل العالم حضورا بحضور ، وهذا يعود بنا

الى زاوية الاختيار .. ان يختار الانسان الرؤية التي يرى من خلالها
العالم ، ومن خلالها يستطيع ان يكون حاضرا في قلب العالم !

« هل رأيت مدينتي ؟ مدينتي اسمها .. ما جدوى الاسم ، بلد بلا
شمس .. الدم في قمها .. أكلت شمسنا .. تحسس جسدي .. ترى
الشمس معي .. في جلدي .. لم تصل بعد الى قلبي .. الاساطير تقول ..
الشمس نبض الاله .. ينبض قلبي .. لن أموت »

قالتها فتاة في أثينا ورددتها فتاها في باريس .. « ينبض قلبي ..
لن أموت » .. فالعالم حاضر ، وعلى الانسان ان يكون حاضرا في العالم ..
هذا الحضور هو قطرات الحب .. هو أمواج الحب .. هو بحر الحب ..
بحر بلا شيطان .. ينبع من البعيد ويصب في البعيد .. اوله المطلق ..
وأخره الانسان ..

ليس الانسان في جوهره هو الحب ، لانه قبل الحب « شيء » وعند
الحب « كل شيء » وبعد الحب « لا شيء »

ليس هذا هو السبب الذي من أجله ربط الادياء بين الحب والموت ،
وكأنما قدر على الانسان ذلك المعلق بين السماء والارض ، ان يمضي حياته
في رقص ميتافيزيقي يحاول فيه ان يغلب الحب على الحرب حتى ينجو من
غائلة الموت !؟

« وذات مساء .. حمل تيار نهر من انهار استكهلم الذي تحتضنه
غابة كثيفة فتاة بعيدا .. لم يرها أحد ، لم يكن أحد في هذه الساعة من
الغروب يجلس في طرف الغابة الوحشية .. ولم يحمل التيار شيئا عن
الفتاة التي راحت تبحث عن حبيبها ، ولا اظن ان احدا في المدينة التي
كساها الجليد اهتم بأن يبحث عن شيء من اخبار الفتاة ذات الربيع
العشرين »

وقصة هذه الفتاة التي تشكل موجة في تيار « بحر من الحب » ليست
قصة فتاة جنت ، وانما هي قصة فتاة أحبت .. ولم يقل الكاتب انها انتحرت
بقدر ما قال انها حلمت .. حلمت بالبعيد .. بالسباحة ضد التيار من أجل
الوصول الى المنبع ..

لقد ضحت بحياتها من أجل الظفر بمن تحب ٠٠ من أجل ان تتذوق
رشفة من مياه بحر الحب ، ولو انها غرقت فى بحر الحب لكان ذلك نوعا من
الاستشهاد ٠٠ وهذا هو السر فى تلك المسحة الالهية التى نراها دائما على
جبين المحبين ، وكأنما استطاعوا ان يصعدوا الى سماء المطلق على أجنحة
جنونهم الالهى !

فانسان اوربا المعاصرة ٠٠ رجلا كان أو امرأة ، لم يعد ذلك الغريب
الذى صورته هنرى باربوس فى رواية « الجحيم » يغلق على نفسه فى احدى
الغرف بأحد الفنادق ، وينظر للعالم من ثقب الباب ، وانما هو المنتمى الى
نفسه وإلى الآخر ، حتى ولو اقتضاه هذا الانتماء الى ان يلقي بنفسه عاريا
فى بحر الحب ، لقد قضى عليه بالحب ٠٠ فلا مفر من ذلك ، وإذا كان
الوجوديون قد قضوا عليه من قبل بالحرية ، ولم يجعلوا مثله الأعلى
القديس ، أو الحكيم ، وانما البطل ، فهو فى هذه الأيام لم يعد فى حاجة الى
ابطال ٠٠ ان مثله الأعلى هو الانسان ٠٠ والانسان العادى ٠٠ انسان
الهيبيز الذى ينام فى عرض الطريق ٠٠ يستنشق حياته بلا خجل ، ويتذوق
وجوده بلا حياء ٠٠ ويستحم عاريا أو حتى بملابسه فى بحر من الحب !

وإذا كان الفيلسوف الالماني هيغل هو الذى قال : « ان تاريخ العالم
هو تطور الشعور بالحرية ، وهذه هى النهاية الأخيرة للكون » . فان شباب
اوروبا المعاصر هو الذى يقول : « كلا ٠٠ تاريخ العالم هو تطور الشعور
بالحب لأن هذه هى البداية الأولى للانسان » .

ولذلك فهم لا يؤمنون بالمعبارة التقليدية التى تعرف الفلسفة بأنها
« حب الحكمة » ويرددون مع الفيلسوف الالماني المعاصر مارتن هيدجر
عبارته التى يعرف فيها الفلسفة بأنها « حكمة الحب » .

وهذا معناه ان « حكمة الحب » لا « حب الحكمة » هو الدواء الذى
يبحث عنه صرعى الحب ، هو الغذاء الذى يبحث عنه جوعى الحب ٠٠ هو
الماء الذى يبحث عنه عطشى الحب ٠٠ ألم يقل الدنماركى لأديب بحر الحب ٠٠
« كوبنهاجن قلب الحرية فى العالم ٠٠ المرأة لو خلعت النصف الأعلى
لا يلتفت اليها أحد ، لو خلعت النصف الاسفل تذهب الى محلات العرى ،
أو تنام ليلة فى مركز الشرطة ٠٠ فهى سكيرة ٠٠ أو تذهب الى شاطئ
البحر فهم يسبحون على الشاطئ عرايا » .

قال الدنماركى : « لا احد يخجل من الجسد ، لانه جسدا ٠٠ انا وهى وأنت » ثم عاد يقول وهو يدخل نصف سيجارة : « الجنون هو ان تكون هناك قيود » وعندما قال اديب بحر الحب : « ليلة الاحد » قال : « ليلة الاحد هي كل ليالى الدنمارك » .

فالجنون هو القانون الذى يحكم ليالى الحب ٠٠ ومن هنا كانت حاجتهم الى ترشيد هذا الجنون ، الى تنظيم تلك الفوضى ٠٠ الى حكمة الحب ٠٠ حتى يسبحوا ولا يفرقوا فى بحر الحب ! .

وتفسير ذلك عند أحد الفنانين ان جسد العجوز ٠٠ ذلك الجسد الذى انهكته الحروب واخسنته التجربة واستهلكه الزمن ، حتى غرقت بشرته فى ضباب الأيام ، واكتسى وجهه باللون الرمادى ٠٠ هذا الجسد العجوز كان فى حاجة لأن تلمسه فى السنوات الأخيرة يد ساحرة ، مثل يد الدكتور برنارد طبيب القلوب الشهير ٠٠ تنقل اليه قلبا شابا جديدا ٠٠ ونجحت عملية نقل القلب ٠٠ فتحرك القلب الشاب ، وراح ينبض داخل الجسد العجوز ، بل راح يحركه بأحاسيس جديدة ، ويدفع فى شرايينه ينبض جديد ٠٠ احاسيس تفور بالدماء الحارة ٠٠ ونبض يتوهج بانتفاضات الشباب ٠٠

وهذا هو سر التناقضات العنيفة التى تهز أوروبا المعاصرة ٠٠ التناقض بين القلب الشاب والجسد العجوز ٠٠ ذلك التناقض الذى امتد الى الحياة فغير أسلوبها ، وإلى الادب فغير أشكاله ٠٠ وإلى الفن فغير ألوانه ٠٠ وإلى الموسيقى فغير إيقاعها ٠٠ وإلى الحب فبدل ملامحه .

ان حكمة الجسد العجوز وحنون القلب الشاب يكونان معا تلك اللوحة الغريبة والمثيرة معا التى عنوانها « انسان أوروبا الجديد » وربما وجد هذا الانسان حلا لهذا التناقض فيما سميناه بحكمة الحب ٠٠ تلك التى تجعله يعرف كيف يسبح دون أن يغرق فى ذلك البحر العميق ٠٠ العميق ٠٠ بحر الحب ! .

تلك هي زاوية الرؤية التى اطل منها محمد جلالا على الوضع الأوروبى ، ومن خلالها تلقى معطيات الحضارة الأوروبية ٠٠ الحب ٠٠ داء ودواء ٠٠ قدرا وخلصا ، منطلقا ومصيرا ٠٠ وهي الرؤية التى ميزته مضمونا وشكلا عن كثير ممن سبقوه الى أوروبا من أدبائنا وكتابتنا

الصحفيين ، فهو لم يرها من خلال الوضع الحضارى الذى يشكل أزمة الصراع بين المدينتين ٠٠ الغربية والشرقية ، وبذلك يصبح السؤال المطروح هو كيف يواجه انسان الشعوب النامية هذه الأزمة ؟ بالاستسلام للحضارة الاوروبية والغرق فيها والاخذ منها بجانب المعاصرة ٠٩ أم بالأعراض عنها والعودة الى تراثنا القديم حفاظا على عنصر الأصالة ٠٩

أم باتخاذ موقف ثالث يختلف عن الموقفين السابقين ويتفق مع دول العالم الثالث ٠٠ واعنى به الزواج السعيد بين تراث الشرق وحضارة الغرب ٠٠ أو بين ما سميناه بمعادلة الجمع بين الأصالة والمعاصرة ٠٠٩

أقول ان زاوية الرؤية التى اطل منها أديب بحر الحب على الحضارة الاوروبية ، أغنته أصلا عن مواجهة المشكلة التى واجهت عميد أدبنا العربى طه حسين والتى عبر عنها فى كتابه « أديب » ، والتى أرقّت وجدان توفيق الحكيم وجسدها فى روايته « عصفور من الشرق » ، كما أقضت مضجع يحيى حقى وصورها فى روايته « قنديل أم هاشم » .

وهى نفس المشكلة التى فرضت نفسها أو فرضها على انفسهم ادباء آخرون من غير مصر ، هى مشكلة الروائى اللبناني سهيل ادريس ، التى شخصها فى روايته « الحى اللاتينى » وهى ايضا مشكلة الاديب السودانى الطيب صالح كما طرقها فى روايته « موسم الهجرة الى الشمال » ٠٠

فهؤلاء جميعا واجهوا مشكلة صراع الحضارتين من خلال زاوية الرؤية التى اطلوا منها على الحضارة الاوروبية ، فكان مضمونهم الروائى هو هذه المشكلة ، وكان اطارهم الفنى هو الرواية التقليدية ٠٠ واقعية كانت أو تعبيرية .

أما أديب بحر الحب فالمشكلة عنده ليست مطروحة أصلا ، لأنه لم يتخذ منها موقفا حضاريا ٠٠ لم يقف على شاطئ الحضارة الاوروبية ليعايش بل ارتعى فى بحر هذه الحضارة ليعيش ٠٠ وبالتالي فهو لم يعان هذه الحضارة وانما عانقها ، ولم ينظر اليها ولكنه رآها ٠٠ بالعين التى تسمع والأذن التى ترى !

واذا كانت الرؤية هى التى ميزته من ناحية « المضمون » عن غيره من الأدباء الذين واجهوا الصدمة الاوروبية فكتبوا الرواية التقليدية ، فإن

اسلوب التناول هو الذى ميزه كذلك عن غيره من الكتاب الصحفيين الذين سيجوا فى نفس البحر ٠٠ ولكنهم كتبوا الريبورتاج الصحفى ، وعلى الأكثر أدب الرحلات ، فلسنا هنا أمام رحلة أدبية كتلك التى قام بها انيس منصور فى كتابه الشهير « حول العالم فى ٢٠٠ يوم » ولا تلك التى سجلها مصطفى محمود فى كتابه « حكايات مسافر » ولسنا ايضا أمام ريبورتاج صحفى كذلك الذى صوره يوسف فرنسيس فى كتابه « قلب أوروبا » وإنما اسلوب التناول عند أديب بحر الحب ، وهو الأسلوب الأقرب الى اللارواية أو الرواية الجديدة ، دون أن يكونه بالمعنى الاصطلاحي الكامل لهذا التعبير ، هو الذى نجاه من الوقوف على احد الشاطئين ٠٠ شاطئ الرواية التقليدية ٠٠ وشاطئ الريبورتاج الصحفى ٠٠

وذلك كله لأن أديب بحر الحب أثر منذ البداية أن يخلع ملابسه وأن يصبح هادئا فى بحر بعينه من بحور الحضارة الأوروبية ٠٠ أنه بحر الحب .

وكتابه هذا بطاقة دعوة يوجهها الى القارئ كى يسبح معه سباحه هادئة فى بحر الحب ، لأنه من فوق سطح الماء ٠٠ يستطيع الانسان أن يكون بعيدا عن الأرض ، قريبا من السماء ٠٠ وعلى أمواج الحب يستطيع أن يحلق عاليا ٠٠ عاليا ٠٠ ويسبح فى البعيد ٠٠ قلبه يخفق بالحب ٠٠ وجناحاه يلقان بالحرية والحياة .

في الشعر
جيل ما بعد صلاح عبد الصبور

كتابتان جديديان لكاتبين جديدين من جيل واحد ، هو الجيل الذى يمكننا ان نسميه على صعيد الشعر بجيل ما بعد صلاح عبد الصبور ، ظهرا فى وقت واحد ، يطرحان اكثر من تساؤل ويثيران اكثر من مشكلة : ففيهما من أوجه التشابه بمقدار ما فيهما من أوجه الاختلاف ، أحدهما لناقد هو فى الاصل شاعر ، والآخر لأديب هو فى الحقيقة ناقد ، الاول يطل علينا من كوة الأدب العربى القديم والحديث ، ويطل علينا الآخر من شرفة الادب الاوروبى الكلاسيكى والمعاصر ، وبقدار ما يصدر أحدهما عن معاناة شعرية يعالج من خلالها اتجاهات الشعر الحر ، يصدر الآخر عن ثقافة نقدية يحاول من خلالها ان يكتب القصة القصيرة ، والاثنان معا بمحاولتهما ان يجدا نفسيهما وأن يوجداها فى الخارج ، يشكلان ملمحا من ملامح ادب الشباب أو ادب الجيل الجديد ، بكل ما ينطوى عليه هذا الادب من ايجابيات وسلبيات ، أحدهما بموهبته التى تفوق ثقافته ، والآخر بثقافته التى هى فوق موهبته بكثير .

شاعر العبث الحزين :

اما الأول فهو الشاعر الواعد والراعى حسن توفيق الذى ازدهر فى السنوات الأخيرة ، بعد ان فض إبداعه فى القصائد التى نشرها فى بعض الصحف الاسبوعية والمجلات الشهرية ، وفى ثلث ديوان « الدم فى الحدايق » الذى اسهم فيه مع زميليه محمد مهران السيد ، وعن الدين المناصرة . ومهما يكن من أمر خروج هذا الشاعر من معطف صلاح عبد الصبور ، وتوكله على مفردات قاموسه الشعرى ، فالحقيقة التى تفرض نفسها على الراصد لمسيرة هذا الشاعر ، هى محاولاته النضالية للتملص من قبضة صلاح عبد الصبور ، والتحرر من بصماته الشعرية ، وتحاشى السلبيات التى تقع فيها الكثرة الكاتبة من أبناء جيله سواء من حيث الخطأ فى قواعد النحو ، أو شهوة التجديد من أجل الابهار ، أو تلقى المعلومات شفاهة من افواه لا تجيد سوى الثثرة .

وصحيح ان شعر حسن توفيق « ينبعث من قلبه ويتسلسل تسلسل ماء الغدير » ولكن الصحيح أيضا ان قلب الشاعر لا يحتضن عاطفة كبرى ، ولا ينز بأحاسيس عميقة ، ولا يكشف عن قصة حب بعينها تحتوى على تجربة وجدانية فريدة ، أو معاناة وجودية متميزة ، وإنما قلب الشاعر كسيارة الأجرة يفتح لواحدة بعد أن تنزل الأخرى . ففى ثلث ديوان ، فى ثلث ديوان فقط ، نلتقى باكثر من قصيدة مهداة الى اكثر من واحدة ، « الرحيل » وهى مهداة الى

(ل ش) ، « اغنية للصفاء » وهى مهداة الى (م ر) « الريح والصيف وانا »
وهى مهداة الى (ف ع) « اغنية اغتراب » وهى مهداة الى (س س) .

وصحيح ايضا ان « موسيقى حسن توفيق من احلى النغمات بين شباب
الشعر الجديد » . فهى موسيقى متوارثة ومستحدثة ، تجمع بين براعته فى
التقنية وقدرته على الموسيقى الداخلية ، ولكن الصحيح كذلك ان اهتمام الشاعر
بالمضمون الفكرى والموضوع الاجتماعى ، فضلا عن قضايا العصر ، أقل
بكثير من اهتمامه بنقاوة اللفظ ، وشقاوة التعبير .

غير ان هاتين السلبيتين وان أخذتا على قصائده الأولى والباكرة ، إيام
كان الشاعر يتأرجح على حبال الواقع ويتسكع فوق أرضفه الحياة ، فانهما
لا تؤخذان على قصائده الجديدة التى صقلتها الخبرة ، وأنضجتها تضاريس
الايام ، فنظرة ولو عابرة الى قصيدته « لا شيء يهم » المنشورة بعد صدور هذا
الديوان ، نسمع فيها صوتا جديدا للشاعر ، ونستشعر فيها نفسا مغايرا ،
فبدلا من الملل والغربة والضيق وغيرها من معانى العبث والحزن ، التى
اتخذها الشاعر محاور رئيسية يدير عليها اشعاره ، نطالع رؤية درامية حافلة
بكل معانى الأمل والصراع والالتزام ، اسمعه يقول :

هذا الكوكب مازال يدور .. يدور .. يدور

لا تسألنى أبدا عن معنى وقفنا

أو تسخر من هذا المقدور

فى وقفنا سنظل ندور

يدفن يوم كى يولد يوم

وبدلا من العراك الدائر بين روح الشاعر وواقع الحياة ، حيث كان القبيح
يطغى على الجميل ، والسالب يستوعب الموجب ، والطبل يدوى ولكنه طبل
حزين « فالدم فى الحقائق » ، « والنور كفته الأتنين » ، و « رنين النهاية يقرينا
من تراب القبور » . نطالع موقفا أكثر تكاملا بين شعر الشاعر وشعوره ،
وبين واقعه النفسى والواقع الخارجى ، وبين أشواق نفسه وهموم الناس من
حواله ، ألم يقل الشاعر فى هذه القصيدة :

وسمعت ضدى يلسع أذننى يقطر الما

فلتفض عنا يارب الندما

لاشء بهم !

لاشء بهم !

غير أن شاعرنا حسن توفيق وإن كان قد بدأ من فحيح الأنا وعواء الذات ، الى حيث تجربة الواقع وقضايا المجموع ، ليطلع علينا فى قصائده الجديدة شاعرا ومجربا وصاحب رؤية ، فهذا فى تقديرى هو شارع الطويل والعريض الذى يستطيع بحق أن يقطع فيه خطوات فسيحه وواسعة تضيق كيفا جديدا الى حركة الشعر الجديد .

أما الوجه الآخر للشاعر ، وجه الدارس الأكاديمي المعنى بقضايا الشعر المعاصر ، والمهموم بدراسة شعر السياب ، فضلا عن دراسة شعراء الأرض المحتلة ، فأخشى أن يجيء هذا لا لحسابه ولكن على حساب شاعريته ، وعلى حساب رحلته فى ليل الشعر الطويل . ولو أن الشاعر وظف دراسته لخدمة شاعريته ، واستثمر قراءاته فى بلورة موقفه الفكرى ، وحول تراكماته الكمية على مستوى الدرس ، الى تحولات كيفية على مستوى الابداع ، لكان بذلك أقدر على الوصول سريعا الى مكان الصدارة بين شباب الشعر الجديد ، ولكان كذلك أقدر على تحاشي الهوة التى يقع فيها الكثيرون من الأكاديميين ، ممن تتنازعهم رغبة البحث وشهوة الابداع ، فاذا بالمنهج العلمى الدقيق والمنضبط يطفئ فى النهاية على الرؤية الابداعية التى تتوتر فوق ذبذبات الواقع ، وإذا ما يبدعونه يصبح شيئا أقرب الى الهواية ، وما يكتبونه هو الذى يشكل اضافة ثقافية حقيقية .

هذا الوجه الآخر لشاعر « الدم فى الحقائق » هو الذى يطالعنا بكتاب « اتجاهات الشعر الحر » والذى يناقش فيه ظاهرة الشعر الحر من أكثر من منظور نقدي واحد ، بادئا بتصفية العلاقة بين الشاعر والواقع ، وتقسيمها الى شعراء يواجهون الواقع مواجهة المتخاضلين أمامه ، وشعراء آخرين يواجهونه مواجهة المتجاوزين له . ثم يتحدث بعد ذلك عن نشأة الشعر الحر وخصائصه ، مرجعا هذه النشأة الى الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ، معتبرا قصيدته « هل كان حيا » المنطلق الحقيقى لحركة الشعر الحر . وأخيرا يتحدث عن ثلاثة أجيال من الشعراء ، جيل الريادة وجيل الوسط وجيل المعاصرة ، ناظرا اليهم من خلال نوعين من الأطر ، الأطر الثقافية من ناحية ، والأطر الاجتماعية من ناحية أخرى .

وربما كان كتاب « اتجاهات الشعر الحر » لحسن توفيق هو ثانى كتاب يكتبه شاعر ، اذا حسبنا كتاب الشاعرة نازك الملائكة « قضايا الشعر » ١٩٦٢ ، واذا اسقطنا كتاب « قضية الشعر الجديد » للدكتور محمد النويهى

١٩٦٤ ، و « الشعر العربي المعاصر » للدكتور عز الدين اسماعيل ١٩٦٧
و « شعرنا الحديث ٥٠ الى أين » للاستاذ غالى شكرى ١٩٦٨ و « الشعر
العربي الحديث وروح العصر » للاستاذ جليل كما الدين ١٩٦٤ ، اذا اسقطنا
هذه الكتب باعتبارها لكتاب ليسوا اصلا شعراء .

من هذه الزاوية زاوية الشاعر الجديد الذى يكتب عن حركة الشعر
الجديد ، يمكننا بل ينبغى علينا ان نتناول هذا الكتاب ، فهو كتاب نقدى يكتبه
شاعر ، فيتأرجح بين يديه المنهج العلمى ، وتتوتر على قلمه النظرة الموضوعية ،
ويطغى تأثيره ببعض الشعراء على موقفه من شعراء آخرين . ومحصلة هذا
كله هى غلبة النظرة الانطباعية او التأثرية على أية نظرة نقدية أخرى ، خذ
مثلا وصفه لأبى شادى بأنه شاعر ضحل الشاعرية ، ووصفه للشاعرة
نازك الملائكة بالتخلف والارتداد ، ووصفه للشاعر صالح جودت ، بأن
المجتمع قد رفضه ورفض شعره . فهذه كلها احكام لا تنجو من العنف
ولا تخلو من الانفعال ، حتى ولو كانت فى حقيقتها الأخيرة احكاما صحيحة .

على ان هذا كله لا يمنعنا من اثبات بعض الايجابيات التى وفق شاعرنا
الباحث فى الوصول اليها ، و اضافتها الى رصيدها النقدى عن حركة الشعر
الحر ، وهى الايجابيات التى يمكننا ان نتسقطها من خلال تصفحنا لفصول
الكتاب . اما المقدمة التى عقدها الكاتب عن العلاقة بين « الشاعر والواقع »
والتي قسم فيها الشعراء الى اثنين ، بعضهم يواجه الواقع مواجهة المتخاذل
امامه ، المنسحق تحت عجلاته ، والبعض الآخر يواجهه مواجهة المتجاوز له ،
المنتصر على اسلاكه الشائكة : ففى تقديرى انها لا تضيف جديدا ، الا ان
يكون موقف الشاعر نفسه من هذا الواقع ، وانتماءه الى الفريق الآخر ، الذى
يقف على رأسه بريخت لا اليوت ، والذى يحرص على ان تزدهر رؤوس
الناس بالفكر الحر ، بدلا من ان تظل محشوة بالقش والهشيم .

والقيمة الايجابية لهذه التفرقة تتمثل فى اتخاذ الشاعر لها محورا
من المحاور الرئيسية التى يدير عليها نظراته للشعر وتقييمه للشعراء ، فعند
حسن توفيق ان هذا الاتجاه الآخر لا يتحقق للشاعر ، أى شاعر ، الا اذا
كان شاعرا أصيلا يتميز بالصدق ، والاحتكاك بالواقع ، واستقلال الشخصية ،
ويخرج من هذا جميعه بموقف ايديولوجى واضح ، يتعرف من خلاله على
مكانه فى حركة المجتمع ، وعلى دوره فى دراما العصر .

هذا عن المقدمة ، اما الفصل التالى مباشرة ، الذى تكلم فيه الشاعر

عن نشأة الشعر الحر وخصائصه ، فهو فى تقديرى اهم اضافة نقدية يمكن ان يضيفها هذا الكتاب ، ففيه تصفية منهجية واعية للضباب الذى اكتنف نشأة الشعر الحر ، والذى احاط بأول قصيدة من هذا الشعر ، وهل كانت قصيدة « كيريا ليسون » للدكتور لويس عوض ، أم قصيدة « الكوليرا » لنازك الملائكة ، أم قصيدة « هل كان حبا » لبدر شاكر السياب ؟

والاجابة عند حسن توفيق لا تعنى تفضيل واحدة على الاثنتين الاخرين ، ولكنها ترد به الى تحليل روح العصر من ناحية ، وخصائص الشعر الحر من ناحية أخرى ، وتطبيق هذا وذاك على كل من القصائد الثلاث من ناحية أخيرة .

ويستهل الشاعر كلامه عن حركة الشعر الحر بقوله : « لا يمكن للباحث المتعمق أن يتصور امكان نشوء حركة شعرية جديدة مخالفة لما سبقها ، لان شاعرا من الشعراء دعا اليها ، فكان ان انساق وراءه بقية الشعراء دون روية أو تفكير ، وذلك ما لم يكونوا مهينين بطبيعتهم لتعصيد هذه الحركة » . وانطلاقا من هذه المقدمة راح الشاعر يصف روح العصر الجديد ، الذى دعا الى استخدام الشعر الجديد بخصائصه التى تتعلق بالشكل الفنى ، وتلك التى تتعلق بالمحتوى الفكرى . وأعنى بخصائص الشكل الفنى ما يتعلق منها ببناء القصيدة من الناحية العروضية ، وطريقة التقفية ، والصياغة الأسلوبية ، وطريقة استخدام الصور الشعرية ، اما خصائص المحتوى الفكرى فتلك التى تتضمن ارتباط الشاعر بالحياة الاجتماعية العامة ، وطبيعة الدور الذى ينبغى عليه ان يقوم به تجاه مجتمعه وتجاه الانسانية جمعاء .

وتأسيسا على هذا جميعه ، يزعم الشاعر مطمئنا « ان بدر شاكر السياب أول من كتب الشعر الحر فى الوطن العربى ، وليس لويس عوض أو نازك الملائكة ، دون أن يلغى هذا قصيدة الأول وقصيدة الأخيرة ، باعتبارهما من الارهاصات الهامة والحقيقية التى سبقت حركة الشعر الحر .

وبتحديد البداية الحقيقية للشعر الحر ، تتحدد امام الشاعر اجيال هذا الشعر وهى عنده ثلاثة اجيال ، جيل الرواد الذى كان يعد تجربة الشعر الحر مغامرة خطيرة قد يقدر لها النجاح فتتأصل وقد يصيبها الاخفاق فيرتدون الى الوراء ، الى حيث الشعر التقليدى . وقد اشتمل هذا الجيل

على ثلاثة رواد هم بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري ،
اما نازك الملائكة فهي وان شكلت ارهاصا حقيقيا بحركة الشعر الحر ، الا انها
عادت فانتكست وارتدت الى الوراء ، وذلك في ديوانها الرابع والآخر الذي
صدر في عام ١٩٦٨ ، والذي قالت في مقدمته بالحرف الواحد : « واني لعلى
يقين من ان تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد ، وسيرجع الشعراء
الى الاوزان الشطرية بعد ان خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها » .
اما جيل الرواد في مصر فقد برز منه عبد الرحمن الشرقاوي ، وصالح عبد
الصبور ، واحمد عبد المعطي حجازي ، وهؤلاء وان خاضوا معارك ضارية
مع معاقل الشعر الكلاسيكي ، الا انهم مضوا في طريق كان قد رصفه لهم
شعراء العراق .

اما الجيل الثاني فهو جيل الوسط الذي أحس ان الشكل الجديد
للقصيدة الشعرية هو الاقدر على تطوير الشاعر فنيا وفكريا ، وهو الافضل
في التعبير عن القضايا التي تشغله بصورة اكثر اكتمالا واكثر نضوجا ،
وقد برز من شعراء هذا الجيل في مصر « كمال عمار ونجيب سرور ومعين
بسيسو وفاروق شوشه ومحمد مهران السيد ومحمد ابراهيم ابو سنه وعبد
المنعم عواد يوسف » . وان يكن واضحا من هذا الاختيار ان الكاتب ذكر من
الشعراء من سقط على الدرب ، مثل نجيب سرور وعبد المنعم عواد يوسف
اللذين لا يمكن ذكرهما الا من الناحية التاريخية فقط ، في الوقت الذي اغفل
فيه شعراء لا يزالون على درب الشعر الطويل مثل كامل ايوب وفتحي سعيد ،
وعبد القادر حميدة كائنا ما كان حجمهم الشعري ، وعطاؤهم الفني بوجه
عام .

اما الجيل الثالث والآخر من الأجيال الشعرية التي تعاقبت على درب
الشعر الحر ، والذي ظهر بعد ان استقر للقصيدة العربية شكلها الجديد ،
فقد ذكر منه الكاتب أمل دنقل ومحمد عفيفي مطر ، متناسيا شاعرا لا يمكن
اغفاله من شعراء هذا الجيل وهو بدر توفيق ، ناسيا نفسه في زحام من ذكر
من الشعراء . وان كنت اختلف معه في وصف قصائد الشاعر محمد عفيفي
مطر بأنها غارقة في ضبابية كثيفة يستحيل فهمها في اغلب الاحيان ، فمتى
كان الفهم هو المحك الأخير في فهم الشعر الجديد بوجه خاص ؟ وهل يمكننا
مثلا ان نرفض قصائد شاعر كبير مثل « أدونيس » لأنها تفرق في ضبابية
مماثلة يستحيل فهمها في اغلب الاحيان ؟ في تقديري ان عفيفي مطر شاعر
متميز الصوت ، له رؤاه الشعرية الفريدة ، وقاموسه الشعري الخاص ،
وانه في طليعة ان لم يكن في الطليعة من شباب الشعر الجديد .

وبعد أن استقام للشاعر تصنيف غيره من الشعراء الى أجيال على درب الشعر الطويل ، عاد فصنفهم وفقا لخلفيتهم الثقافية ووضعتهم الاجتماعية، فسجنهم في مجموعة من الأطر الكثيفة الضاغطة التي فرضها عليهم فرضا ، والتي فرضت عليه هو نفسه مجموعة من التحفظات والتبريرات كلما وجد من الشعراء من يجمع بين أكثر من إطار واحد ، أو من يتنقل من هذا الإطار الى غيره ، وهكذا لم تكن الثقافة العربية والثقافة الأجنبية والثقافة الماركسية والثقافة الوجودية ، بالأطر الكافية أو الوافية لاحتواء كل هذه الأجيال من الشعراء ، وإذا جاز للثقافة العربية الخالصة أن تشكل أطارا ثقافيا في مواجهة إطار الثقافة الأجنبية ، والفرنسية بالذات ، فهل يمكن للثقافة الماركسية أن تشكل أطارا ثقافيا في مواجهة هذين الإطارين ، وكذلك الحال مع إطار الثقافة الوجودية ؟

أن الماركسية والوجودية أحدهما أو كليهما يمكن أن تشكلا ركيزة محورية تدور حولها قصائد شاعر من الشعراء ، ولكن هل يمكن أن تشكلا ثقافة بأكملها يصدر عنها هذا الشاعر ؟ ولماذا الوجودية والماركسية دون غيرهما من المذاهب الفلسفية ؟ أين نصيب البرجماتية ، والوضعية ، والفنومولوجية في قصائد شعرائنا الجدد ؟

في تقديري أن تصنيف الشعراء وفقا لمثل هذه الأطر ، يشكل تعسفا كبيرا سواء من الناقد أو من الشاعر ، وكذلك الحال مع الأطر الاجتماعية التي تقف على الوجه الآخر من الأطر الثقافية في تصنيف الشعراء ، فقد لجأ صاحب كتاب « اتجاهات الشعر الحر » الى سجن الشعراء مرة أخرى في أطر اجتماعية قسمها الى شعراء بورجوازيين ، ومن سماهم شعراء الصفوة ، ومن أطلق عليهم شعراء البورجوازية الصغيرة . ومن الواضح أن هذا التصنيف ليس التصنيف الجامع المانع على حد تعبير المناطقة ، أعني التصنيف الذي يجمع كل أفراد الظاهرة ويطرد من عداهم ، والا أين مكان شعراء الصفوة من البورجوازية من ناحية ومن البورجوازية الصغيرة من ناحية أخرى ؟ أم يكفي أن يكونوا شعراء صفوة حتى لا يكونوا بورجوازيين على الإطلاق ، وإذا لم يكونوا كذلك فماذا يكونون ؟

في تقديري هنا أيضا أن تصنيف الشعراء وفقا لوضعيتهم الاجتماعية تصنيف لا يقل عن تصنيفهم وفقا لخلفيتهم الثقافية ، فالمسافات الاجتماعية ليست واضحة بين الشعراء ، ولا يكاد يوجد التفاوت الطبقي بمعناه الواضح ، وإنما الاكتاف تكاد تكون متساوية ، لأن الرموس تكاد تكون كذلك !

وكم كنت اود لمثل هذا التصنيف ان يركز على محاور فنية بدلا من تلك المحاور الثقافية أو الاجتماعية ، فيتناول الناقد الشعراء من خلال قضايا الشعر الحر وظواهره ، من خلال ظواهر الرمز والمباشرة ، الوضوح والغموض ، التراث والاسطورة فضلا عن النزعة الدرامية والموقف الثوري ، وكلها ظواهر تحتاج الى وقفات طوال ، على أن تكون هذه الوقفات من خلال تحليل نماذج مختارة ، وهذا ما فعله الشاعر الناقد فى الفصل الاخير الذى تكلم فيه عن ظاهرة الحزن عند شعرائنا الجدد ، مصنفا اياه الى حزن زائف وحزن أصيل ، اما الحزن الاصيل فهو حزن الشاعر الناضج المهموم بقضايا مجتمعه وقضايا العصر من حوله ، واما الحزن الزائف فيرجع الى ثلاثة أسباب فى نظر الشاعر : ضحالة الثقافة وسطحيتها ، أخلاقيات الناس وصراعاتهم المستمرة ، انسحاق فردية الانسان .

وصحيح ان الدكتور عز الدين اسماعيل تناول ظاهرة الحزن فى كتابه عن « الشعر العربى المعاصر » ولكن حسن توفيق تناول الظاهرة نفسها من زاوية مغايرة ، فيها تلك التفرقة المشروعة بين أصيل الحزن وزائفه ، دونما اغراق فى أبعاد حضارية أو مستويات ميتافيزيقية من قبيل الموت أو العدم أو الاغتراب أو فقدان الذات !!

ومهما يكن من أمر هذا الكتاب ، فلعل أبرز ما فيه انه يثير من الأسئلة أكثر مما يقدم من الأجوبة ، ويكشف عن وجدان شاعر يرتدى قناع النقد ، ويضيف شيئا الى المكتبة الثقافية .

الوجه والظهر :

وهناك على الوجه الآخر من الشاعر حسن توفيق ، يطالعنا الناقد ماهر شفيق فريد ، وفارق ما بين الاثنين هو فارق ما بين وجه العملة وظهرها أو فارق ما بين الشيء ومعكوسه ، فمعكوس حسن توفيق يطلع علينا بماهر شفيق فريد ، الاول شاعر يرتدى قناع النقد ، والآخر ناقد يتسلق اغصان القصة القصيرة ، الشاعر يحاول ان يتجاوز واقعه ، وأن يحذو حذو بريخت الذى خاض حرب الطبقات ، وهام بين البلاد ، يغير بلدا ببلد أكثر مما يغير حذاء بحذاء ، أما الناقد فيرتد عن هذا الواقع ، الى حيث ارض البيوت الخراب ، التى لا ينعم فيها سوى الرجال الجوف . حسن توفيق يحاول جادا وجاهدا ان يتخلص من بصمات صلاح عبد الصبور فى الشعر والتفكير، اما ماهر شفيق فريد فقد استنم على كف رشاد رشدى ، دون أى محاولة للفكاك من اصابع هذا الساحر العجيب .

ان ما كان يسمى فى اواخر القرن الماضى بالفن للفن لم يعد له مكان فى عصرنا الحاضر ، لم يعد له مكان فى هذا العالم ، وفى عالمنا الثالث بالذات ، الذى تصطرع فيه معارك الحياة ، ويصبح لزاما على الفن ان يكون وقودا فى معركة المصير . وهذه ليست كلمات هتافية ، ولكنها كلمات حقيقية يقتضيها منطق التطور ، وتفرضها ظروف العصر .

وصحيح ان بعض الفلسفات الانعزالية لا يزال يتردد صداها فى وجدان هذا الناقد الشاب ، وبعض المذاهب النقدية لاتزال تدوى فى اعماقه ، ولكن الصحيح كذلك ان هذا الناقد ذا البعد الواحد ، لو غادر غرفته الضيقة الى حيث الشارع العريض ، ولو احتك بمشكلات الواقع وتضاريس الحياة ، ولو انغمس فى ثقافتنا العربية القديمة والمعاصرة ، مازجا بينها وبين الثقافة الاجنبية فى جانبها الايجابى الهادف ، لو فعل هذا جميعه لأكملت جوانب ثقافته من ناحية ، وزاوج بين ثقافته وخبرته من ناحية اخرى ، وعاد الينا ناقدا مجربا أكثر وعيا بقضايانا ، وأكثر معانقة لحياتنا ، وأكثر انفتاحا على روح العصر .

اقول هذا كله ، لأن المطالع لكتاب « النقد الانجليزى الحديث » يستوقفه ما فى هذا الكتاب على صغره من جهد كبير ، ويستوقفه ايضا ما يصدر عن كاتبه من ثقافة عريضة واسعة ، فيها دأب الباحث وفيها منهجية الاكاديمية ، وفيها نفس عطشى لأكبر عدد من أقداح الثقافة وأكواب المعرفة ، هذا فضلا عن تمكن كاتبه من اللغة الاجنبية التى يطلع بها على كتب الأدب والنقد فى مصادرها الأصلية ، دون أن يتلقى معلوماته شفاهها وعن أفواه لا تجيد سوى الشرثرة !

والكتاب وان يكن اسمه « النقد الانجليزى الحديث » ، الا انه يتناول مدارس النقد الادبى فى بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية على مستوى المكان ، ومنذ مطلع هذا القرن حتى الوقت الحاضر على مستوى الزمن ، وهما رقعتان مكانيتان واسعتان ، شهدتا على امتداد هذه الفترة الزمنية لا اقول « نشاطا نقديا منقطع النظير » بل ثورة نقدية عارمة ، تقيم حدا فاصلا بين ما يمكن تسميته بالنقد الكلاسيكى والنقد الجديد .

ومطالعة ولو عابرة لتصدير كتابه « النقد الانجليزى الحديث » الصادر فى عام ١٩٧٠ تستوقفنا فيها هذه الكلمات : « .. احب ان اعبر هنا عن

تعاطفى مع المدرسة الجمالية التى تؤمن باستقلال الفن عن كل ما عداه ، وترفض تسخيريه لخدمة أى قضية ، سياسية أو اجتماعية أو خلقية ، مهما تكن نبيلة المرمى . ولا تستوقفنا هذه الكلمات الا لأنها تذكرنا مباشرة بتقديم الدكتور رشاد رشدى لكتابه « ما هو الأدب » الصادر فى عام ١٩٦٠ ، حيث يقول « ٠٠ ان الأدب فن له جميع خصائص الفنون الأخرى ، وليس مجرد أى كلام يدعو الى فكرة أو يسجل حقيقة أو يروى خبرا » .

عشر سنوات هى المسافة الزمنية بين الكلمتين ، عشر سنوات وقعت فيها أحداث وأحداث ، ولكن شيئا لم يقع فى وجدان ناقدنا الشاب ٠٠ بل ان الدكتور رشاد رشدى نفسه تغيرت نظرتة الى الأدب ، على نحو ما نجد فى مسرحياته « حلاوة زمان » و « اتفرج ياسلام » و « بلدى يا بلدى » التى كساها بغلالة وان تكن رقيقة وشفافة - من الالتزام الاجتماعى ، الا انها غلالة على أية حال !! ولكن ناقدنا الشاب لا يزال غارقا فى تهويمات « الفواشة » ، مأخوذا بحبائل « لعبة الحب » . اسمعه يتكلم ضمن من تكلموا من الأدباء الشباب فى الاستفتاء الذى أجرته مجلة « الطليعة » ليقول : « على الكاتب ان يضرب صفحا عن ميول معاصريه وتحيزاتهم ، وان يغلق على نفسه باب حجرته ليتصارع مع الكتاب . ان الكاتب مطالب بتقديم الحساب لربة الفن وليس لرؤساء التحرير أو الهيئات الثقافية أو معاصريه » .

فهل يمكن لمثل هذه الكلمات ان تصدر عن شاب مثقف يعيش واقعا ثوريا ، وتخوض بلاده معركة حضارية ؟ وماذا تكون الثقافة ان لم تكن سلوكا وفعل ، أو ان لم تترجم الى سلوك وفعل . لقد انتهى الزمن الذى كان ينظر فيه الى الأدباء والفنانين على انهم طائفة غريبة من الناس ، متفردة بين سائر البشر ، تنطوى على نفسها ، وتجتر آمالها وأحلامها الخاصة ، وأصبح على الأدباء والفنانين ان يلتزموا بمعارك شعوبهم ، وقضايا عصرهم ، ومصير الانسانية كلها .

وسواء سميناه نقدا « جديدا » كما سماه البعض ، أو « نقدا علميا » كما سماه البعض الآخر ، أو « نقدا حديثا » كما يسميه هذا الكتاب ، فان صلته الوحيدة بالنقد الكلاسيكى أو النقد القديم ، انما هى فى كلمة « نقد » وحدها ، لأن الفرق بينهما انما هو فرق فى النوع ، أو فرق فى الكيف ان صح هذا التعبير .

والواقع ان عصرنا هذا كما يقول جون كراو رانسوم الذى كان له اكبر الأثر فى اشاعة مصطلح « النقد الجديد » ، يتميز تميزا غير عادى من حيث

الموقف النقدي ، كما ان الكتابات النقدية المعاصرة من حيث عمقها وشمولها قد فاقت كافة اشكال النقد القديم . ومرجع ذلك بطبيعة الحال الى مناهج البحث في العلوم الانسانية الحديثة ، من العلوم الاجتماعية والسيكولوجية ، الى العلوم الانثربولوجية والفولكلورية ، الى الدراسات السيميائية وسوسيولوجيا الادب ، فهذه التقنيات النقدية الجديدة ، أو المناهج الجديدة في البحث ، التي تعتمد اصلا على فروض أصبحت أساسية في الفكر الانساني الحديث ، مثل مبادئ دارون في علم الاحياء ، وماركس في علم الاقتصاد ، وفرويد في علم النفس ، وفريزر في الدراسات الانثربولوجية . هذه جميعا أصبحت مكونات الناقد الادبي المعاصر ، الذي يختلف اختلافا نوعيا عن الناقد بمغناه الكلاسيكي أو القديم .

ومن هنا كان تعدد اتجاهات النقد المعاصر ، بين جمالية وايدولوجية ، بين نفسية واجتماعية ، بين اخلاقية وانطباعية ، وكانت ايضا محاولة الناقد ستانلي هايمن ان يجمع كل هذه الاتجاهات في صورة تركيبية واحدة لمن سماه « بالناقد الكامل » .

وانطلاقا من فرق ما بين هذين النوعين من النقد . . النقد القديم والنقد الجديد ، أو ما سماه المؤلف بالثورة على الرومانسية ، باعتبار النظرية الرومانسية الى الادب على انه تعبير عن ذات الفنان ، والى النقد على انه تسجيل لانطباعات الناقد بالعمل الفني ، وهي النظرة التي نراها عند كل من ورد زورث ، وكولردج ، وشيلي ، وبايرون ، وكيتس ، وماثيو آرنولد وغيرهم من اعلام هذا الاتجاه ، أقول انطلاقا من الثورة على الرومانسية باعتبارها من اهم سمات النقد الحديث ، والاتجاه الى النظرة الموضوعية ، التي ترى ان الادب والشعر بوجه خاص انما هو خلق وليس تعبيراً عن ذات الأديب ، ولا عن احوال المجتمع ، وهي النظرة التي نادى بها ت. ه. هومز ، وأكدها ا. ز. باوند ، وبلغت ذروتها عند ت. س. اليوت ، انطلقا من هذه واتجاهها الى تلك ، راح المؤلف يعرض لأهم اتجاهات النقد الحديث التي خرجت على حد تعبيره من معطف اليوت . . ان قبولاً أو رفضاً ، باعتباره الرجل الذي ارسى دعائم النظرية الموضوعية في الشعر والنقد على السواء .

وهكذا تناول المؤلف بمنهج حيادي « مدرسة التحليل اللفظي » التي يتزعمها كل من ١٠١ رتشاردز ، ووليم امبسون ، والتي تحصر وظيفة النقد في فحص « الكلمات على الصفحة » بالترتيب الذي وضعها به الكاتب ، على ان يستعين الناقد في ذلك باللفويات وعلم المعنى . كما تناول « مدرسة النقد

الإخلاقي » التي تزعمها عدد كبير من النقاد الانجليز والأمريكيين ، والتي يعد ف. وليفيز أقوى ممثلها على الإطلاق ، وهي المدرسة التي تؤمن بأن القضايا الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لا يمكن أن يفصل أحدها عن الاثنين الآخرين ، على أن تلتزم كتابات الناقد الاخلاقي بالتدقيق ، والبعد عن المهادة ، وكراهية الاحكام النسبية .

ومن مدرستي التحليل اللفظي والنقد الاخلاقي وهما المدرستان السائدتان في إنجلترا ، ينتقل المؤلف الى الحركة النقدية المنتشرة في الولايات المتحدة ، التي تعرف باسم حركة النقد الجديد ، وهي الحركة التي تضم نقادا بارزين من امثال كينيث بروكس ، والرن تيت ، وروبرت بن وارن ، وجون كراو رانسوم . والتي تعادى الالتزام ، وتنادى بالنزعة الجمالية ، وتدين أكثر ما تدين لاليوت ، وبخاصة في ميله الى المحافظة ، ومعاداته للمادية الصناعية ، ووقوفه ضد الماركسية والوضعية المنطقية وكل ما من شأنه اقحام العلم على مجالات الروح .

واخيرا ينتقل المؤلف الى الكلام عن مدرستي النقد النفساني والنقد الاجتماعي ، باعتبارهما المدرستين اللتين تقفان في مواجهة حركة النقد الجديد ، من حيث رفضهما تفسير الأدب بأية عوامل خارجية ، سواء تمثلت هذه العوامل في ذات الاديب أو في ظروف مجتمعه . وتضم هاتان المدرستان كلا من كينيث بيرك وادموند ويلسون اللذين يعدان من أخطر النقاد المعاصرين على الإطلاق .

ومهما يكن من أمر تعاطف المؤلف مع المدرسة الجمالية التي تؤمن باستقلال الفن عن كل ما عداه ، ومهما يكن أيضا من أمر إيمانه بأن الشاعر انما يتوجه بقربانه الى ربة الفن ، فقد وفق المؤلف بحق في عرض هذه المدارس والاتجاهات ذلك العرض الحيادي الذي يجمع الى موضوعية المنهج غزارة المادة ، والى احساس الناقد ثقافة الباحث .

أديب الأزهار الحجرية :

وإذا كنا في حالة حسن توفيق قد إنتقلنا من الشاعر الى الناقد باعتباره شاعرا اصلا ، فاننا في حالة ماهر فريد ننتقل من الناقد الى الاديب باعتباره الاول على الاصاله ، ذلك ان ماهر شفيق فريد ناقد بالجوهر ، أديب بالعرض كما يقول الفلاسفة ، ومحاولته في كتابة القصة القصيرة تكشف عن موهبة

فنية دون ثقافته النقدية بكثير ، وكيف يتأتى لانسان اغلق على نفسه باب حجرته ، وراح يتصارع مع الكلمات أن يكتب أدبا ، والادب مهما اختلفت مذاهبه وتعددت مدارس له لا بد أن يكون تصويرا للحياة !!

ومن هنا كان صدق الكلمات التي صدر بها قصصه الست القصيرة ، والتي سماها ، خريف الازهار الحجرية ، حيث يقول في هذا التصوير : « لا تدعى هذه الصفحات ، التي كان يراد بها أن تكون قصصا قصيرة ، أنها أعمال فنية ، فهي خليط مربك من رومانطيقية عفى عليها الزمن ، وعجز عن الانسلاخ عن الذات وبلوغ الموضوعية التي هي شرط لازم لكل فن جيد » .

وهذا صحيح ، ومصدق صحته تلك المحاولات التي سماها قصصا قصيرة ، ومطالعة ولو عابرة لقصة « مباراة شطرنج » التي استهلها بمقطوعة للشاعر الانجليزي تئسيون ، أو قصة « الموت في الروح » المصدرة بمقطوعة للشاعر الرومانسي كريس ، أو قصة « ساحرة الافاعي » المشيدة على فقرة من قصيدة شيللي المشهورة « الى قبرة » أقول ان مطالعة ولو عابرة لواحدة من هذه القصص الثلاث أو لها مجتمعة نخرج منها بنوع من العاطفية المفرقة ، والانفعالات الجياشة ، واجترار هموم الذات لكاتب غير قادر على معانقة الموضوع ، أو الخروج الى الواقع الخارجى . وصحيح ان هذه المحاولات القصصية تكشف عن فهم لفن القصة القصيرة ، وقدرة على معالجة هذا الفن ، ولكنه الفهم المحدود بحدود النظرية ، والقدرة القاصرة على استخدام التكنيك مع غلبة الثقافة . ثقافة الكتب واللوحات الموسيقى السيمفونية .. على أى نبض فنى أو خفقان ابداعى .

ان هذه المحاولات القصصية اقرب الى ادب اليوميات منها الى ادب القصة القصيرة .

اما عن السؤال الذى يطرحه المؤلف فى نهاية تصديره لمجموعته القصصية ، والذى يقول فيه : « هذا كاتب أوتى حظا لا نزاع عليه من المهبة الفطرية والثقافة ، فلم لم يؤد اجتماعهما الى صنع قصة واحدة جيدة ؟ » .

فالإجابة .. لان ثمة بعدا ثالثا تحتاج اليه كل من الفطرة والثقافة ، ذلك البعد الثالث هو الذى نسميه .. الحياة ..

ومهما يكن من شيء فان هذين الكتّابين لهذين الكتّابين بكل ما فيهما
من سلبيات وإيجابيات ، وبكل ما ينطويان عليه من نضوج وقصور ، انما
يشكلان اضافة حقيقية الى المكتبة الثقافية ، ويشكلان كذلك وثيقة ادبية
ومرحلية لكاتبين من جيل ما بعد صلاح عبد الصبور انطلاقا على درب الادب
الطويل .

في الشعر العامي
جنيل ما بعد صلاح جاهين

الا يا طائر الفردوس ان الشعر وجدان
وفي شذوك شعر النفس لا زور وبهتان

« الشعر مش بس شعر

لو كان مقفى وفصيح ..

الشعر لو هن قلبك ..

وقلبى .. شعر بصحيح .. »

هذان المعنيان اللذان عبر عنهما شاعران مختلفان .. احدهما من اصحاب الشعر العمودي التقليدي « عبد الرحمن شكري » والاخر من اصحاب الشعر الحر الجديد « نجيب سرور » فضلا عن فصحي الاول وعامية الآخر ان دلا على شيء فانما يدلان على فهم صحيح لطبيعة الشعر وجوهره ، على اعتبار ان الشعر في حقيقته شعور ، وان اختلفت صياغته او تغير اطاره .

وصحيح ان كل شاعر يشعر .. بل كل انسان ، ولكن هناك فارق .. وفارق كبير بين الشعور الاصيل والشعور الدخيل ، او بين الشعور الصادق والشعور الزائف ، الاول وليد تجربة ومعاناة ، اما الآخر فصدى التقليد والمحاكاة ، وفرق ما بين الاثنين هو فرق ما بين الشاعر المطبوع والشاعر المصنوع ، المطبوع هو الشاعر اما المصنوع فليس بشاعر على الاطلاق .

فاذا خلصنا الى ان الركيزة الاولى في الشعر هي الشعور الصادق ، الذى تتشكل منه مادة الشعر ، وانتقلنا الى الركيزة الثانية لوجدناها في التعبير الجميل ، وقد يَخْتَفِ معنى الجمال من فن الى فن .. فاذا كان هو الحركة في المسرح ، وهو النغمة في الموسيقى ، وهو اللون في الفن التشكيلي فهو في المقام الاول الصورة في الشعر . وقد يفيد الشعر من معنى الجمال في

هذه الفنون مجتمعه ، قد يفيد من الحركة في تجسيد الصراع ، ومن النغمة في وزن الإيقاع ، ومن اللون في تصوير المناخ ، ولكن أصالته كشعر تظل في التعبير بالصورة ، فالصورة هي التي تميز الشعر عن غيره من الفنون وبخاصة عن فن النثر ، فالشاعر راسم صور وليس صانع أوزان ، وبمقدار ما تغيب الصورة في الشعر ، يقترب الكلام من النثر ٠٠ ألم يقل أرسطو ٠٠ وهو المعلم الأول : « أن الشاعر والمؤرخ لا يختلفان من حيث أن أحدهما يكتب نظماً بينما الآخر يكتب نثراً ٠٠ فتاريخ هيرودوت يمكن أن ينظم ومع ذلك يظل من فن التاريخ ، ويستوى في ذلك أن يؤدي بالوزن أو بغير الوزن » .

التعبير الجميل اذن عن الشعور الصادق ٠٠ هما الركيزتان المحوريتان اللتان يقوم عليهما الشعر ، تبقى بعد ذلك الصياغة التي تختلف من شعر عمودي تقليدي الى شعر حر جديد ٠٠ سواء في البحور أو القوافي أو الأوزان ومهما يكن بينهما من اختلاف أو خلاف ، فالحقيقة الثابتة فنياً ونقدياً هي أن الشعر الجديد باقتصاره على وحدة التفعيلة دون وحدة القافية ، ومحاولته جعل القصيدة كيانه مستقلاً في ذاته ، يكمن مضمونه في صياغته الطليقة ولغته الحرة ، لا في تشبثه بالتقفية والموسيقية والديباجية ٠ هذا فضلاً عن الأسلوب الغريب في الأداء الذي أصبح بما ينطوي عليه من تنافر وتضاد ٠٠ وقلق وصراع ٠٠ وقطع وفجوات ، والذي يلفت الانتباه أكثر من سواه ، حتى أصبح التباين بين أسلوب التعبير وبين الشيء المعبر عنه من أهم قوانين هذا الشعر ٠

أقول : أن - الشعر الجديد - بهذا كله ، وكثير غيره ، استطاع أن يثبت نهائياً وبما لا يدع مجالاً للشك ، أن عمود الشعر الجديد قد أقيم ، وأن معبد الشعر التقليدي قد توارى ، وأن وعاء هذا الشعر لم يعد قادراً على احتواء الوجدان المركب الذي استجد على حياتنا بعد الثورة ٠

وهكذا لم تكن كلاسيكية شوقي ولا رومانسية ناجي ، إلا تعبيراً عن ذلك الانقسام الكبير بين أشكال الشعر القديمة ومضمون الحياة الجديدة ، بل أن ثورة الرومانسيين لم تستطع أن تجدد من قوالب الشعر سوى الرباعيات والخماسيات وما شابهها من مقاطع ٠٠ فأحلت وحدة المقطع الرومانسي محل وحدة البيت الكلاسيكي ، ولكنها لم تتمكن من تحقيق - وحدة القصيدة - وهي الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها عمود الشعر الجديد ٠

على انه مهما يكن من آفاق جديدة استطاع أن يجوبها الشعر الجديد ،
فالحقيقة الثابتة فنيا ونقديا كذلك .. هي أن هذا « الشعر الجديد » ظل
قديما من حيث احتواؤه على فصحي اللغة أو فصحي الأداء ، فلغة القدامى
أو المحدثين ظلت كما هي .. كل ما هنالك أنها وضعت في شكل آخر جديد !

وبذلك أصبح « الشعر الجديد » رغم كل ما ينطوى عليه من ثورية
وتجديد ، يمثل وجها من وجوه الانفصالية بين لغة الشعر ومادة الحياة ،
أو بين قالب الفن ومحتواه ، فهو في أسعد الأحوال يعبر عن لغة المقال أكثر
من تعبيره عن لغة الحال كما يقول البلاغيون .

وكان غريبا حقا بعد أن تصدت الثورة لتفجير كل ما في الشعب من
طاقات أدبية وفنية ، لم تكن تعرف كيف تفصح عن نفسها تحت وطأة الأدب
الرسمي والفن الأكاديمي ، ألا يظهر تيار شعري آخر يفيد إلى أقصى حد من
الانتصارات التي حققها الشعر الجديد ، وبخاصة في ثورته على بلاغة الشعر
العربي الفخمة النبرة ، المشرقة الديباجة ، ذات الطابع الميلودي أو الغنائي ،
والمونوفوتي أو الصوت الواحد ، من أجل تحقيق الطابع الهارموني أو الإيقاعي
البوليفوني أو المتعدد الأصوات ، عن طريق نظام العروض الجديد القائم
على وحدة القصيدة بدلا من وحدة البيت ، وعلى نظام القافية المركبة بدلا من
نظام التقطيع البيتي العمودي .

أقول : لم يكن غريبا بل كان مما يتفق وطبائع الأشياء أن يظهر تيار
شعري آخر أكثر اقترابا من لغة الشعب ، وأكثر تعبيراً عن هموم وأشواق
رجل الشارع وإنسان الطريق ، بعد أن ردت الثورة للشعب اعتباره ،
واعترفت بفنونه الشعبية وتراثه الموروث ، واستطاعت الواقعية الاشتراكية
أن تربط بين الأدب والمجتمع ، وأن تزيل الصدع القائم بين صورة الفن
ومضمونه وبينهما وبين لغته في التعبير .

وكان من نتائج اتجاه الأدباء إلى الواقعية الاشتراكية ، ازدياد
الاهتمام بالتعبير العامي ، وخاصة في مجالات المسرح والرواية والقصة
القصيرة ، حيث أثبت كتاب المسرح من أمثال نعمان عاشور ورشاد رشدي
والفريد فرج وسعد الدين وهبة ومحمود دياب وعلى سالم ، أن العامية أقدر
من الفصحى في التعبير عن أغراض الكوميديا العالية بل والتراجيديا

الرفيعة ، خاصة أنهم إنما يستمدون موضوعاتهم من واقع المجتمع ،
ويصنعون عقدهم من داخل البيئة ، ويخلقون شخصياتهم من طينة الشعب
كما اثبت ادباء القصة ايضا من امثال يوسف ادريس ومصطفى محمود
ولطفى الخولى وعبد الله الطوخى وصبرى موسى وفاروق منيب ، ان العامة
هى الاصدق فى التعبير عما يدور فى رؤوسهم من افكار ، وعما يختلج فى
أفئدتهم من عواطف ، وكلها عواطف وافكار تستمد خامتها من حياة الشعب،
وتتناول قضايا التغير الاجتماعى التى طرأت على حياتنا بعد الثورة .

فى اتون هذا الاختمار الجديد انبثق تيار الشعر العامى مواكبا لتيار
الشعر الحر من ناحية ، ومطورا من ناحية اخرى لاتجاه الشعر الشعبى الذى
استعمله بيرم التونسي فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن ، ولم يقدر
له ان ينمو ويستمر لتواريه خجلا امام الادب الرسمى الذى لم يعترف به ،
ولم يتورع عن وصفه « بالزجل » كما لو كانت تلك الصفة « وصمة عار » .

وفرق كبير بين « الزجل » أو النظم العامى الذى هو اقرب الى المقال
القصير أو الكاريكاتير الخفيف ، وبين « الشعر العامى » بكل مستلزمات
الشعر من تكثيف للشعور ، وتركيب للرؤيا ، وتعميق للصورة . فالأمر اذن
ليس مجرد لغة تستبدل هنا وهناك ومن وقت الى آخر ، وانما اللغة هنا فى
« الشعر العامى » جزء من خميرة الشعور الصادق ، وفى الوقت ذاته نسيج
عضوى فى بنية التعبير الجميل .

واكثر من هذا ، اننا لا نستطيع ان ننسب الى مدرسة الشعر العامى كل
من نظم بالعامية حتى ولو كانوا من الشعراء . فمثلا احمد شوقى
واسماعيل صبرى واحمد رامى ، كتبوا الاغانى التى نظموها بالعامية ،
ولكنها لم تصدر عن شعور عامى ووجدان شعبى ، بمقدار ما كانت صدى
لثقافتهم الشعرية الفصحى ، وتصورهم الشعرى الماثور . ومن هنا كان
الصدع الشعرى والشعورى معا بين الذوق الذى اكتسبوه من شعرهم
الفصيح الخاص ، وبين محاولتهم فرضه على الذوق الشعبى العام .

خذ مثلا هذه الصورة التى يحاول أن يرسمها احمد شوقى :

الفجر شقشق وفاض على سواقي الخميطة

لمح . . . كلمح البياض من العيون الجميلة

فالشاعر هنا لم يصدر عن تجربة حية أو معايشة حقيقية ، والا كيف يمكن للفجر بعد أن شقشق ثم فاض حتى ملأ الدنيا نورا ، أن يعود « فيلمح » مجرد يلمح ؟ وكلمح البياض ، أى كلمح الخيط الأبيض من الأسود من الفجر فالصورة هنا زائفة لأن « اللمحان » لا يتأتى الا فى العتمة ، وانما الرؤية هى التى تتم فى وضغ النهار .

وانما الذى جعل الشاعر يزل فى هذا الوصف ، ويخطئ فى رسم هذه الصورة ، هو انه لم يصدر عن رؤية ذاتية حية ، ولكنه صدر عن رنين اللفظ كما وعته أذنه وكما صاغه على نهج القدامى ، فالصورة المرئية لاتهم بمقدار ما يهم الجرس الموسيقى الذى يعتمد على حاسة السمع ، ويعترف من المحصول السمعى لدى القدماء .

خذ أيضا « الحالة » التى يحاول أن يعبر عنها أحمد رامى :

العمر فات فى أمل وخيال والقلب مات من كثر ما مال

وفضلات بعد الملل عندي أمل فى الأمل

فهنا أيضا لم يصدر الشاعر عن خبرة ذاتية أو معاناة خاصة ، وانما جنح الى المبالغة أو الاحالة المعروفة فى الشعر الفصيح ، والتى لا تعبر عن حالة شعورية بمقدار ما تكشف عن ذوق صاحبها الذى اكتسبه من قراءة الشعر العربى ، وصاغه على غرار شعرائه القدامى ، دون ان يكون للعامية هنا أى معنى أو ضرورة . ففى حالة واحدة جعل العمر « يفوت » وجعل القلب « يموت » ، وفى نفس الحالة جمع بين الملل والملل ، وبينهما وبين الأمل ، بل استطاع ان يجمع فى شطرة واحدة بين الأمل والأمل !

وكلها مشاعر لا يمكن ان تصدر عن تجربة حقيقية صادقة ، لان اجتماعها فى حالة واحدة يكاد يكون مستحيلا . ولكن ماذا على الشاعر ، وقد استراح الى رصف هذه الألفاظ بعضها الى جوار بعضها الآخر ، لفظة « فات » وراءها لفظة « مات » ولفظة « الملل » تجيء بعدها لفظة « الأمل » بل ان لفظة « الأمل » تجيء فى الشطر الواحد مرتين . المهم هو موسيقى الالفاظ فى الاذن ، ورنين الكلمات فى الاسماع ، والجرس العذب الايقاع بصرف النظر عن اتساقه مع الواقع أو انطباقه على حقيقة الحال ، وبصرف

النظر ايضا عما فيه من تلاعب بالالفاظ يؤدى الى الغموض والابهام بالنسبة
للذوق الشعبى او للسليقة الشعبية بوجه عام .

ان القرحة الكبرى فى معدة الشعر المصرى هو انه لم يتفق لمصر حتى
قيام الثورة ، لم يتفق لها عصر نطقت فيه روحها الشعبية بأعلى صوت وأجلى
تعبير ، لتتعرف على ملامحها الحقيقية بلا خجل ولا استحياء ، محاولة فى
الوقت ذاته ، وبكل جرأة وكبرياء أن تطور هذه الملامح الى المستوى الذوقى
والجمالى الحديث .

والسبب فى ذلك هو ما عانته مصر على امتداد خمسة آلاف عام من
حكم الحكام المنعزلين عن الشعب ، وما أدت اليه هذه المساحة الزمنية
العريضة من اقامة عزلة حادة بين الشعب والحكومة ، وفوارق دائمة بين
الحياة الشعبية والحياة الرسمية ، حتى نتج عن ذلك أن أصبح لمصر لغتان ..
لغة تحيا بها وتعيش وتمارس حياتها اليومية هى « العامية » ولغة تفكر بها
وتعبر وتقضى طقوسها الرسمية وهى « الفصحى » .

وبالتالى أصبح لها أدبان على حد تعبير العقاد .. « أدب مطبوع غير
مصقول ، وأدب مصقول غير مطبوع » .

وتلك هى محنة الأدب أو الشعر فى مصر ، فلا هو شعر غربى مصفى
تماما من طمى النيل ، ولا هو شعر مصرى صادر عن السليقة المصرية ،
معبر عن الطبيعة الشعبية ، مسجل لمزاج الشعب ولغته الخاصة فى الفن
والتعبير .

حتى « بنتاعور » شاعر مصر القديمة ، لم يكن شاعر الشعب ،
ولا صوت الحياة المصرية ، وإنما كان شاعر فرعون أو شاعر الكهان ، بكل
ما ينطوى عليه مثل هذا الشعر من طقوس دينية ومراسيم ملكية ، لا أثر
فيها لهموم الشعب أو ظروف الحياة .

ومثل هذا يقال على توالى العصور وتتابع الحكام ، حيث لم يكن
الشاعر المصرى قادرا على التعبير عن سليقة شعبه ، ولا على استعمال
لغة هذا الشعب فى التعبير ، وإنما كان مضطرا الى مجازاة الحكام وكبار
الرسميين ، مضطرا بالتالى الى التقليد والمحاكاة فى شعره ، والى استعمال
اللغة الفصحى فى صياغة هذا الشعر .

والغريب حقا اننا فى الوقت الذى لا نكاد نجد فيه شعرا مصريا اصيلا عند أمثال هؤلاء الشعراء ، نجد هذا الشعر غزيرا وفيرا على طول ريف مصر ، وفى دهااليز الأحياء الشعبية ، تترنم به الطبيعة المصرية بعفوية وتلقائية وصدق ، سواء فى شكل الأغانى أو الملاحم أو الأناشيد التى استطاعت أن تسجل لنا كل حادث فى حياة هذا الشعب ، وطريقة هذا الشعب فى الاستجابة لحوادث الأيام .

ونقرأ الأغانى الشعبية التى حفظتها لنا الآثار على امتداد تاريخ مصر ، فإذا هى أروع تعبير عن مزاج الشعب المصرى . . ففهيها كما يقول العقاد الحزن المرح أو المرح الحزين ، وفيها حكمة الحياة وعمق الإيمان ، وفيها شكوى العيش والخوف من المجهول ، وفيها كل ما يدل على قريحة المصريين وشاعريتهم ، وما يجعل منها فى النهاية « ديوان هذا الشعب » .

شاعرية الشعب المصرى اذن وأصالته ، تلتمس أكثر ما تلتمس فى ملاحمه وأناشيده وأغانيه الشعبية ، وتلك حقيقة كان من التوفيق أن تنبه لها الشاعر العامى الحديث فحاول أن يفترق منها ، وأن يصدر عنها ، مطورا أياها الى المفاهيم الذوقية والجمالية المعاصرة .

ومن هنا لا من هناك ، ولا من أى مكان آخر نشأت مدرسة الشعر الشعبى التى كان يبرم القونسى رائدها الأول فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن، وفيما بعد الثورة ظهرت كوكبة من الشعراء حاولت أن تجدد شباب هذه المدرسة ، وأن تحيى يبرم من جديد . واستطاعت هذه الكوكبة بفضل القوى الخلاقة التى فجرتها الثورة أن تقيم عمود الشعر العامى ، وأن تمده بممكنات التطور والاستمرار . وكان أمير شعرائها بلا منازع « صلاح جاهين » الذى أثبت بالديوان وراء الديوان أصالة الشعر العامى، ومن بعده « عبد الرحمن الأبنودى » الذى مضى فى نفس الاتجاه مع تنوع فى الرؤى ، وتعدد فى الايقاعات ، ومن بعدهما « مجسدى نجيب » الذى استطاع بحق أن يفتح آفاقا جديدة أمام الشعر العامى الجديد .

وصحيح أن كلا من فؤاد حداد ونجيب سرور ، كان لهما سبق ما فى هذا الطريق ، ولكنه السبق التاريخى الذى يجعل منهما ارهاصا بهذا اللون من ألوان الشعر ، على نحو ما كان فريد أبو حديد وعلى أحمد باكثير بتجاربهما فى « الشعر المرسل » ارهاصا بالشعر الحر أو الشعر الجديد ،

الذى حمل لواءه بعد ذلك عبد الرحمن الشرقاوى وصالح عبد الصبور
وأحمد عبد المعطى حجازى •

وليس أدل على ذلك من اتجاه فؤاد حداد فيما بعد الى الترجمة بوجه
عام ، وصياغة بعض المسرحيات الاجنبية بالشعر العامى ، فلم تعد علاقته
بهذا الشعر سوى « دندنات » يتردد رجع صداها من بعيد ، كأنها أنات أرغول
حابى يذرع بها جنبات الوادى • كذلك اتجه نجيب سرور الى الشعر
التمثيلى أو المسرح الشعري ، بعد أن أدرك أن الشعر العربى الكلاسيكى
انما تصلح بحوره للشعر الغنائى أو الميلودى ، ولا تصلح للشعر التمثيلى
أو الدرامى على عكس ما فى الشعر الجديد ، وخاصة اذا انتقل بهذا الشعر
الجديد من فصلى الأداء الى عامية التعبير ، ولو ان نجيب سرور اصبح
فى النهاية مجرد شفق حزين •

ونعود الى فرسان الشعر العامى الثلاثة •• صلاح جاهين
وعبد الرحمن الأبنودى ومجدى نجيب ، مسقطين من عداهم ممن ليسوا من
أصحاب الدواوين أو ممن هم « وحيدو » الديوان وليس لهم سوى ديوان
واحد ، دون أن نسقط بطبيعة الحال شاعرا مثل سيد حجاب فى ديوانه
« صياد وجنية » ، وآخر مثل عبد الرحيم منصور فى ديوانه « الرقص فوق
الحصى » ، وآخرين مثل فؤاد قاعود وسمير عبد الباقى وزكى عمر •• لنقول
انهم على الرغم مما بينهم من فروق فردية استطاعوا بحق أن يزرعوا
الاشعار العامية فى حقول حياتنا الثقافية ، وأن يفضوا بكارة التركة
الموروثة من الموالم المصرى والشعر الشعبى والملاحم الفولكلورية ، بما فيها
من أناشيد دينية وأساطير قومية وأغانى مناسبات ، وأن يكشفوا فى النهاية
عن وجه مصر ••

أقول لنعود الى فرسان الشعر العامى الثلاثة لنراهم وقد أسهم كل
منهم فى اقامة عمود الشعر العامى ، وبلورة شكل القصيدة العامية
الجديدة ، اما صلاح جاهين فقد غلبت عليه العبارة الغنائية ، التى تغنى
لطوائف الشعب المختلفة اغنيات التفاؤل والأمل فى المستقبل •• وأما
عبد الرحمن الأبنودى فقد غلبت عليه الفكرة الايديولوجية ، التى تنهل من
تراث الشعر الشعبى ، لتصدر عنه بنوع من التفاؤل القاتم أو الحزين ، وأما
مجدى نجيب فتغلب عليه الصورة التشكيلية مع رؤيا نضالية عمادها الحب
والغناء والفرح بالحياة •

وإذا جاز لنا ان نميز بين كل من هؤلاء الثلاثة ، استطعنا ان نقول ان صلاح جاهين هو « الأشعار » التى تغلب على ما فيه من افكار ، فانت تقرؤه كما لو كنت تشاهد مسرحية كوميدية ، وعبد الرحمن الأبنودى هو « الأفكار » التى تجثم على ما فيه من اشعار ، فانت تقرؤه كما لو كنت تشاهد مسرحية تراجيدية ، أما مجدى نجيب فهو الاشعار التى تتوازن مع ما فيه افكار ، فما فيه من شعر على قدر ما فيه من فكر ، دون نقص هنا أو زيادة هناك ، فانت تقرؤه كما لو كنت تشاهد مسرحية تراجيكية كوميدية من النوع الحديث .

بعبارة اخرى نقول انه اذا كانت قراءة صلاح جاهين كما القراءة فى ضوء مصباح ، وقراءة عبد الرحمن الأبنودى كما القراءة فى ضوء شمعة ، فان قراءة مجدى نجيب هى القراءة فى وضغ النهار .

والحقيقة ان هذا الشاعر الأخير قطع رحلة قصيرة وايضا غير يسيرة فى مسيرته الصاعدة على طريق الشعر العامى ، حتى استطاع من خلال ديوانه الثالث « ليالى الزمن المنسى » الذى جاء بعد ديوانيه ٠٠ الأول : « صهد الشتاء » والثانى : « الحب فى زمن الحرب » ان يدخل مرحلة النضوج الفنى والفكرى ، وان يثبت جدارته فى احتلال الضلع الثالث من اضلاع هذا الثلاث .

ونظرة ولو عابرة على دواوينه الثلاثة نستطيع ان نميز فيها بين مرحلتين ٠٠ المرحلة الأولى هى التى يمكن ان نسميها « بشعر الذات » ، ويمكن تسمية المرحلة الثانية « بشعر الموضوع » المرحلة الأولى قطعها الشاعر بديوانيه الأول والثانى ، والمرحلة الثانية هى استهلها بديوانه الثالث والجديد .

والذى أقصده « بشعر الذات » هو أن الشاعر كان يتخذ مادة شعره من تجاربه الخاصة وخبراته الوجودية ، كان يعبر عن آلامه وآماله ، عن همومه وأشواقه ، عن أفراحه وأحزانه ، عن جراحاته المخزونة من أيام الصبا والشباب ، وكيف يستنزف هذه الجراحات جرحا بعد جرح ، وقطرة من وراء قطرة :

- ولاقيكى فى عيون الجرح
- ولاقيكى فى صلوات الفرح
- واقراكى فى صلوات الصبح

- نتقابل فى طريق الغربا
- نتقابل • والجرح محبة
- نتقرب أغراب أو صـحبة
- وفى سروق الدنيا نتقابل

وقد يمزج الشاعر حبه بحب أكبر ، يسكب جراحاته على صدره ، ويريق أحزانه فى حضنه ، ويبكى فى عينيه وفى كل خلاياه ، ولكن هذا الحب الأكبر لا يلبث أن يشى بذات الشاعر ، وهو الذى يحاول أن يسقط حبه الشخصى على حبه لمصر ، يرى فيها ما لاقاه مع حبيبته من حب • وحرب :

• وكنت الاقيكى

أُمى وحبيبتى • وتلاقينى •

ابنك • ضناكى ، ونتلاقى

ونمشى من تانى مشوارنا الطويل

مرة شوك • نحصد

ومرة حب • ، بايدينا نزرعه

وان ماكانش بنوجده •

وسرعان ما يردد الشاعر الى « وحدته » فيغنى بحرارة ، ويتغنى
بمرارة ، وينتقل من المرارة الى الكآبة أو الحزن العميق ، وكأنما يجعل من
أشجانه شاهداً على قبر الحياة ، بعد أن دارى دمعته طويلاً ٠٠ طويلاً ٠٠
فى عيون الآخرين ، وبعد أن كان الحب ٠٠ شوق الإنسان ، فأصبحت الحرب
قدر الإنسان :

يا وحدتى ٠٠

ضهر القمر

بينخ فوق ضهر الولا

وشه الحزين ٠٠ لامس شفايف وردتى

ملس على كتافى ورقد

يا وحدتى ٠٠ وكنتى لسه باتولد •

وقد يتطور الشاعر فى هذين الديوانين من « الرباعية الشعرية » الى
« السوناتا الغنائية » ، الى مغازلة القصيدة الملحمية محاولاً بذلك ان ينتقل
بشعره من نطاق « الميلوديا الغنائية » بدائرتها المحدودة ، الى آفاق
« الدراما الملحمية » بمجالها غير المحدود ، كما فى قصيدته الطويلة
« أيوب » التى انتهى بها ديوانه الثانى « الحب فى زمن الحرب » •

ولكن هذه القصيدة تظل بعيدة عن البناء الملحمى ، لأنها مجموعة من
القصاصد الفردى ذات الطابع الغنائى لا تجمعها وحدة الموضوع ، وان
استظلها مناخ واحد ، فضلاً عما فيها من مجازاة للشعر الجديد فى
استخدامه للأساطير الشعبية كاسلوب من الأساليب الدرامية فى التعبير •

على أنه اذا كانت الأسطورة فى الشعر كالرموز سواء بسواء ، لا بد
لها من السياق الشعرى والشعورى الذى ترد فيه ، ومنه تستمد دلالتها
وقوتها على التأثير ، دون ان يكون هناك أى فرق بين الشخصيات التى
دخلت الأسطورة على مر الزمن ، والشخصيات العصرية التى يمكننا أن
نخلع عليها الرداء العصرى ، فهذا ما حاوله مجدى نجيب فى ديوانه الثالث

« ليالى الزمن المنسى » ، الذى اقترب فيه من روح الملحمة ، وإن لم يسعفه
بعد البناء الملحمى .

فالديوان من أوله الى آخره عمل واحد ، يحكى تاريخ نضالنا الشعبى
على امتداد السنين ، فتتداخل فيه الرؤى ، وتتشابك المصائر ، وتتصارع
الأقدار ، بحيث يتألف فى مجموعه من عدد من الرموز والشخصيات
والاحداث المتداخلة التى يحكمها منطقها الداخلى الخاص ، والتى يجسد
فيها الشاعر وجهة نظره الشاملة بأزاء الواقع الخارجى أو الحياة
بوجه عام .

وبذلك يتم له الانتقال الى المرحلة التى سميناهما « بشعر الموضوع »
والتي انتقل فيها الشاعر من التجربة الذاتية الخاصة الى الخبرة الكلية
العامة ، أو من جزئيات الواقع الى كليات الحياة . فبعد أن كان الشاعر
يحدثنا عن نفسه ، وعن حياته ، وعن استجاباته للأشخاص والأشياء
والأحداث ، أصبح يحدثنا عن النضال والثورة ، وعن الأبطال والشهداء ،
عن الكفاح والتاريخ ، وهو فى كل هذا أو من خلال هذا كله يدلى برأيه فى
معركة التاريخ ، ويفصح عن رؤيته لدراما الحياة .

وهو لا يكتفى بإبداء الرأى والرؤية ، ولكنه يحاول أن يلتمس الطريق
الى الخلاص ، بعد أن أدرك أن « صهد الشتاء » وحده لا يكفى ، لأنه مجرد
دخان فى الهواء ، وأن « الحب فى زمن الحرب » ايضا لا يكفى ، لأنه نوع من
الهروب أو الفرار ، وإنما الخلاص لا يكون الا بالمواجهة . . مواجهة
« الزمن المنسى » واشعال الثورة فى ظلام لياليه ، لينبج منها ضوء النهار .

وحين يقول مجدى نجيب فى مطلع هذا الديوان :

- باهرب فى الزمن المنسى
- باهرب وفى صدرى رصاصة
- باهرب من ليلة عرسى
- واهدم افراحي الكدابة

فى لىالى الانسى

باهرب ٠٠ فى الزمن المنسى

وأشوف ٠٠

فهو لا يقصد « الهروب » بمعنى الفرار اليائس أو الانسحاب الحزين ،
وانما يقصد العودة الى وراء ، للمراجعة وإعادة النظر ، انه يريد أن يرى
أوسع من حدقته ، ويريد أن يبصر أبعد مما ترى عيناه . وهى ارتدادة
الجريح الذى أصابته رصاصة ، وليست غيبة الصريع ، أو الشهيد ، فضلا
عن أنها الارتدادة الى « لىالى الانسى » أو لىالى الفن على طريقة الانسان
المصرى فى مواجهته للأشياء واستجابته للأمور ، فاذا قهرته الظروف ،
ودهمته الكآبة ، لجأ الى النكتة والفكاهة والمرح ليزيح عن نفسه تجاعيد
الحياة ، ويستعيد « الزمن المنسى » ، وهذا هو معنى قوله فى النهاية :

وأشوف ٠٠٠

ناس بيحبو بعض وحبهم مكشوف

لكن بيجمعهم فى النهاية ٠٠ حب بعض

حب التراب والأرض .

على أنه اذا زادت الآلام ، والتهمت العتمة نافورة الضياء ، وتمدد
الظلام فى البيوت وفى القلوب ، ولم يعد الفن قادرا على امتصاص قطرات
الحزن الدفين ، وتوارى الأمل كسيحا لا يقوى على السير ، ضريرا لا يقدر
على الإبصار :

والأمل ماشى بيتطوح على الطرقات ضرير

مين يمسه من ايده

مين لنا يعيده

ويخطى بيه للنور .

لجأ الانسان المصرى الى « الدين » حيث العبادة والصلاة ، يتخذهما درعا يحافظ به على توازنه الداخلى ، بعد ان تهرأ امامه الواقع الخارجى ، وفقدت الاشياء رشدها • ولكنه لا يلجأ الى الدين على سبيل الهروب والفرار ، ولكن كاسلوب من اساليب مقاومة الظلم الذى يعربد فى الطرقات ، والظلام الذى يلبد فى الحدائق ، والقهر الذى يعيش فى الأوكار ، لذلك فالصلاة هنا لكل شئ •• لله •• للانسان •• للحياة :

آخذك وأصلى صلاة الغفران

وأصلى صلاة الحب

وأصلى صلاة الأحزان

وأصلى صلاة الفرح ••

اما اذا اشتد الظلم ، وفاض الظلام ، واحتضر بصيص الأمل على جبين الرجال ، ودبلى البسمة فى عيون الصغار ، تفجرت فى اعماق الانسان المصرى نوافير السخط والغضب • ولم يجد سوى الثورة بديلا عن « الفن » و « الدين » ، سبيلا أوجد للخلاص •

وزى أى يوم فى تاريخنا الطويل

التقى نفسه بجسمه الرقيق •• النحيل

وسط مظاهرة بتهتف

ضد الانجليز والملك والقصر

« تحيا مصر •• تحيا مصر » !•

الفن والدين والثورة اذن هى المحاور الرئيسية الثلاثة ، التى يدور عليها نشاط الانسان المصرى منذ آلاف السنين فى مواجهته للظروف واستجابة للأحداث ، وهو ما أدركه مجدى نجيب بوعى أصيل فى هذا الديوان •

والديوان من أوله الى آخره قصيدة واحدة أو بالأحرى موحدة ..
تدور حول نضال شعبنا على امتداد السنين ومرور الأيام ، نضاله ضد قوى
الظلم والظلام ، ضد من ينحرون أمنياته ويذبحون أغنياته ويستحمون بدمه
الحى ، وعلى ضفاف نضاله المرير ولكن بصلابة ، الاليم ولكن بعناد ، يصور
لنا الشاعر كيف أنه كلما سقط جسد من أجساد الشهداء ، ارتفعت راية من
رايات الروح .

وهو فى تصويره للمعارك التى خاضتها جماهير شعبنا المصرى ،
والشهداء الذين فاضت دماؤهم على أرض الوادى ، لا يحتفل بالمعارك
التقليدية التى تسجلها كتب التاريخ ، ولا يحتفل بالانتصارات الحربية التى
تعزى الى القواد والقادة ، وإنما الذى يستوقفه حقا هو تلك المواقف
الشعبية الرائعة فى حياة هذا الشعب .. المواقف التى وقعت فى القرى
والنجوع ، فى العزب والكفور ، فى الأزقة والحوارى ، فى الأحياء والميادين ،
وهناك فى عمق الوادى وعلى ضفاف القنال .

كما يقف أمام البطل العادى .. الانسان المصرى البسيط الذى تضعه
الظروف فى مواقف يعينها ، فتتفجر فيه كل قوى الأصالة والشرف ليدافع
عن أرضه وعرضه ، فلا يملك الا أن تصنع منه الظروف بطلا . وقد يكون
هذا البطل طالبا أو عاملا ، نفرا أو فلاحا ، مدرسا أو ابن بلد ، وقد يكون
ايضا هو ام صابر . وهكذا يصور لنا مجدى نجيب البطولة والنبل من
خلال مدرسة بحر البقر .. اشرف وحسين وزغلول ، العصافير الصغار
التي لا تزال أجنحتها هناك ترفرف فوق بساتين الرياح ، بعد ان اطفأ وجه
الشمس رماد البارود ، وعفر وجه القرية دخان الطائرات .

ومن خلال كوبرى الجيزة ، حيث سقط عبد الحكيم الجراحى الطالب
الجامعى الذى كان يحب العلم ، ويحب السلام ، ويحب الخضرة ، ويحب
حبيبته أروع الحب .

كانت خطوته .. فجر فوق جبين الليل

كانت بسمته

زى ضحكة بتعلم

تبوس النيل

وكانت نظرتة

فرحانة ٠٠ حيرانة ٠٠ سهرانة

زى جرح الليالى فـ حنك مواويل

وكان شامخ

زى ما يعيش الشموخ على دراع النخيل ٠

ومن خلال معركة دمنهور أيام فرنساوية ، حيث سقط من الرجال
الف وخمسائة من بينهم محمد المهدي ٠ فرد من آلاف الأفراد ، لم يبخل
بروحه من أجل الارض ، ولا بحياته من أجل العرض ، فمات وابتسامته فجر
فوق جبين الليل الطويل ٠

ومن خلال شط القنال ، والرجال الذين لونت دماؤهم مياه البحر ٠٠
من بينهم جواد حسنى واحد من الأبطال ، وجلال الدسوقي ، بطل كفيره من
الأبطال ، وعبد المنعم رياض ، بطل ككل الأبطال وغيرهم ٠٠ وغيرهم ٠٠
ماتوا وعلى وجوههم ابتسامة الفرح الحزين ، الابتسامة التى تعلو جبين
الشهيد :

الولد مصرى وكان أبوه ٠٠ مصرى

وشهم زى ناس الصعيد ٠٠ وناس بحرى

عيونه صافية ٠٠ وصافية

زى صبح أخضر غيطانى ، ع الغيطان صافية

ودراعه مجدافين صغيرين فى بحر الحلم ٠

انه نبيل منصور ، بطل القنال ومعارك القنال ، الذى ترك مدرسته
وكراساته ، ورفض أن يزرع كلماته الا على أرض الوطن الحر ، وأثر الا أن
يعطى الانجليز درسا فى التضحية ونكران الذات ٠

وكثيرون غير أولئك وهؤلاء ، بينهم مصطفى البشتياني ، وأحمد
عبد العزيز ، ومحمد كامل ، وحسن حماد ، ومصطفى رابع ، وحسن
طوبار ، وأحمد عصمت ، وحجاج الخضرى ، ويوسف سليم ، وعيسى سالم ،
وزهران من قرية دنشواى ، وأم ضابر ٠٠ أمى وأمك وأم الآخرين :

ناس أكيد ما عرفوش طعم الفرح
لكنهم عرفم أكيد طعم العرق ٠٠ والشقا والتعب
وعشان كده
طالعين كما بركان غضب
لأجل قمحتهم وقطنتهم
يفضل لهم
شمس وذهب

وعندما يذكر الشاعر بطلا من أبطال تاريخنا المدون أو المكتوب ،
لا يذكر الا أولئك الذين كانوا أقرب الى الشعب ، أو كانوا من قاع المدينة
وجوف القرية ، فهو يذكر الشيخ محمد كريم ، والشيخ عمر مكرم ، والشيخ
السادات ، ويذكر عبد الله النديم ، فهم عنده مثل عليا شعبية لم يحرص
الواحد منهم على ماله أو جاهه ، على داره أو أولاده ، على ما كان
وما يمكن أن يكون ، وإنما وهب حياته وفاء للشعب ، كما كان المصريون
القدامى يهبون أجمل بناتهم وفاء النيل ، فكل شيء يهبون الا الكلمة التى بها
يكون « الرجل » وبدونها لا يكون ، والتى يقول بها « لا » فى وجه من يقولون
« نعم » ٠ :

لا ... لا ... لا
يعدوا فوق ضحكته
يدوسوا فوق فرحته
يضربوا بالرصاص يا ناس ، جبهته
ممكـن ولكن لا ٠٠
ما يعدوا فوق كلمته ٠٠

وكان كلمة « لا » هذه ، عندما يقولها البطل من ابطال مصر ، هي نفسها كلمة « لا » عندما يقولها الله !

على أنه اذا كان الفن والدين والثورة هي المحاور الرئيسية الثلاثة التي ادار عليها مجدى نجيب مضامين ديوانه الجديد ، فثمة ملاحظة هامة ادركها هذا الشاعر تكشف عن جوهر الشخصية المصرية الشعبية من ناحية ، وعن فهمه لطبيعة هذه الشخصية من ناحية أخرى ، فالمصرى فى اجاباته واستجاباته يتميز بطابع المحافظة أو الاعتدال ، هذا الطابع هو الذى جعله ينظر بحذر الى كل اتجاه فيه تعصب أو تطرف ، فلم تسكره خمر العقائدية ، ولم يندفع فى عنف نحو الثورية ، وإنما ظل محافظا على توازنه الحضارى على مر العصور ، فلم يحاول تشخيص الله ، كما لم يحاول تأليه فرد من البشر ، حتى فرعون لم يؤلهه المصريون فى العصور السحيقة ، وإنما جعلوا منه مثلاً أعلى ، تماماً كما جعلوا فى العصور القريبة من المتصوف قطبا من الأقطاب .

هذا المزاج المعتدل هو الذى ساعد المصريين على ان يجتازوا طريقهم عبر التاريخ المديد ، فواجهوا غارات المحتل الأجنبى الغاصب من الفرس والرومان ، الى المغاربة والاكراد ، الى المماليك والعثمانيين ، الى الفرنسيين والانجليز لا بالتقوقع المرادف للفناء ، ولا بالجموح الذى قد يحرقهم الى رماد ، ولكن بالتمسك بأرضهم الطيبة ، وشمسهم المشرقة ، ونيلهم الجارى ، فضلا عن طبيعتهم السمحة وروحهم الاصيل .

وهذا ما حمانا كأمة فى أظلم العصور ، وجعلنا نبدو كمن لا يكثرثون بسفح الزمن ، ولكنهم يعانقون فوهة الخلود ، وهل أروع فى التعبير عن هذا كله من قول صاحب هذا الديوان :

على ضفتك يانيل

مشيو ٠٠ كثير الناس

ومن ميتك يا نيل

شربوا كثير الناس

وناس راحوا مع ناس

وناس جم ٠٠ وناس ودعوا ناس

وانت اللى باقى كما الأب الحنين

زى فرسان اللقا ٠٠ وشجاع

لا بتودع فى حد

ولا بتعرف فى الوداع ٠

على ان هذه النقطة نفسها التى جعلت مجدى نجيب يضع كلتا يديه
على الذات المصرية ، مؤكدا نضوجه الفكرى بالنسبة لديوانيه السابقين ،
هى نفسها النقطة التى أكسبت شعره نكهة جديدة ومذاقا خاصا ، لكى تؤكد
على الوجه الآخر نضوجه الفنى ٠

فاذا كان « الاعتدال » هو التعبير عن المزاج المصرى ، وعن التكوين
النفسى لدى المصريين ، وهو ما نلحظه بشكل واضح فى الأغانى الشعبية
التي ينشدتها الفلاح المصرى على طول ريف مصر ، والتي يتضح فيها ذلك
المرح الحزين أو الحزن المرح ، فضلا عن السرور المتالم أو الألم السار ،
فهو فى وحدته على الجسر أو فى تجمعه فى السامر ، يعول على الأرغول ،
فتصدر عن عويله تلك النشوة الحزينة ، وذلك الفرح الأليم ، حيث تختلط
كل حلوة الدنيا بكل مرارة الأيام !!

اقول انه اذا كانت تلك هى خصائص المزاج المصرى فى أصلاته
وبكارته وطهارته الأولى ، فهى نفسها خصائص الكثير من أغنيات مجدى
نجيب الشعرية أو الشاعرية ، اسمعه يقول :

جرى اللى جرى يا ناس ، ما كنت بيه دارى

أنا بعد يا ناس ٠٠ ما كنت أستر ع العيوب دارى

حلفت والله ان نصفنى زمانى

لأركب جوادى ٠٠ وأخذ م العدا تارى

وان خدت تارى

يروح عارى

واعيش عرفان باللى حصل وكان ٠٠٠ ،

باللى كان جوه الزمان مخفى ومدارى ٠

لترى كيف اجتمعت حلوة الدنيا بمرارة الأيام ، وكيف تلاقى الفرح
الآليم بالنشوة الحزينة ، وكيف التقت غفلة الحياة بالحنين الى المجهول .
وتلك كما يقول العقاد « هي خصائص الروح المصرية فى الصميم ، لأنها
تتراوح بين طرفى المزاج المصرى من الكآبة الساهية والمرح الراقص ، فانت
تبطيء فى انشادها فتغلبك الكآبة ، وتسرع فى الانشاد فيغلبك المرح » .

فاذا تركنا الطابع الغنائى فى شعر مجدى نجيب ، وهو أحد شطرى
نضوجه الفنى فى هذا الديوان ، وانتقلنا الى الشطر الثانى لوجدناه فى
الطابع التشكيلى أو الصور التشكيلية ، فبمقدار ما هو صانع أنغام نجده
أيضا وربما أكثر راسم صور ، فالصورة هى أول ما يقع عليه بصر الشاعر ،
ثم يترجمها بعد ذلك الى ألفاظ وكلمات ، صحيح أن الألفاظ أو الكلمات
تجىء بعد ذلك مموسقة أو مفناة ، ولكنها أصلا تصدر عن صورة مرئية
أدركها الشاعر بحاسة البصر ، أكثر منها صورة سمعية التقطها بحاسة
السمع ، فنقطة البدء عنده وهو يهيم بنظم القصيدة من شعره ، أن ترتسم فى
عينيه صورة ، يستمد عناصرها مما يراه ، ثم يعبر عنها بعد ذلك بالكلمات
التي يصوغها بما يتسق وموسيقى السمع أو رنين اللفظ ، فهو يفكر
بالصورة ، وإن عبر بعد ذلك بالموسيقى :

قاعدين الولاد فوق التخت يتعلموا التاريخ

وبيكتبوا تواريخ كفاح الجد والأهل والأصحاب

هنا حبوا البشر بعضهم

هنا خطاويهم

كانت رئة للفجر ،

كانت شراع للأمل دائما خطاويهم

قاعدين الولاد فوق التخت فى ايديهم الألوان

بيلونوا الأحزان .

فهنا الصورة الشعرية أقرب ما تكون الى اللوحة التشكيلية التي
يرسمها الفنان ، بل واللوحة الواقعية التي تستمد جزئياتها من واقعنا
الخارجى ! التخت والكراسات والشراع والألوان ، بل أن اهتمامه باللون
والخط والتكوين ، تجعلك تحس وأنت تقرأ الصورة ، أن الشاعر يرسم أكثر
مما يكتب ، أو هو يكتب الفكرة بالصورة ، أو هو باختصار يرسم بالكلمات .

وعلى ذلك فالقصيدة من قصائده فى هذا الديوان لا تقرأ فقط ، وإنما تقرأ وترى ، وتسمع فى كثير من الأحيان !

وربما كان أهم ما يلاحظ على هذا الديوان أنه واحدى القصيدة ، أو هو ديوان يكاد يقع فى قصيدة واحدة ، فلا نجد فيه ذلك التباين التقليدى الذى يفصل بين قصيدة فى الحب ، وقصيدة فى الحرب ، وقصيدة فى الموت ، وقصيدة فى الإنسان ، وقصيدة فى السلام ، مما اعتدناه عند كثير من الشعراء ، أولئك الذين يعمدون الى تجزئة الحياة فيأخذون منها قطاعات طويلة أو عرضية ، وإنما الديوان هنا حريص على تكامل الحياة ، ذلك التكامل العضوى ، وإن اعطى لوحة مصغرة من هذه الحياة •

وعلى ذلك فجميع هذه الأغراض الشعرية لانجدها فى قصيدة على حدة ، وإنما نجدها جميعا فى هذه القصيدة الطويلة مرة واحدة •

وبعد •• فهذا شاعر من شعراء المدرسة الحديثة فى الشعر العامى ، وهى المدرسة التى جددت تيار هذا الشعر فى مصر ، بعد أن سكت أرغول بيوم القومى وتوقف عن العويل والغناء ، وبعد أن أفادت من ثورتنا الاجتماعية الكبرى التى أطلقت العنان لكل الطاقات كى تفكر وتعبّر ، ويتربد فكرها وتعبرها بطول الوادى وعرض الدلتا وعمق التاريخ • وبعد أن واكبت وتجاوبت مع ثورة الشعر الجديد التى قادها عبد الرحمن الشرقاوى فى طوابع الخمسينات ، على تقاليد الشعراء •• الكلاسيكى والرومانسى معا ، وهى الثورة التى عرفت بثورة العروض على عمود الشعر العربى التقليدى ، والتى استجاب لها شاعر بعد شاعر حتى التفت حولها كتيبة بأكملها من شباب الشعر الجديد فى مصر •

ولكن مدرسة الشعر العامى ، أو الشعر الشعبى كما يقال لها فى بعض الأحيان ، بعد أن فرضت نفسها على الوجدان الشعبى بوجه عام ، ووجدان الكثرة المثقفة بوجه خاص ، وبعد أن رفضت تقاليد الشعر العربى القديم ، وهى التقاليد القائمة على وحدة البيت ، ووحدة الصوت ، ووحدة المازورة ، واستبدلت هذا كله بوحدة القصيدة التى تموج بالروى المختلف ، وبالأصوات المختلفة ، وبالأوتار المختلفة ، وبعد أن وظفت هذا الجديد فى شعرها العامى الجديد ، فى ذلك الفيض الهائل من الأناشيد والأغاني الشعبية ، والملاحم والأوبريتات الاستعراضية ، فضلا عن المسرح الشعرى العامى ، لا تزال تجد نفسها وهى المدرسة الراضية للقديم ، ومدرسة

مرفوضة من انصار القديم ، بل ومختلف حولها حتى من انصار الشعر
الجديد .

على انه اذا كان رفض المدرسة التقليدية للشعر العامى واضحا
ومفهوما ، لأنه يقوم على نفس الأسباب التى يقوم عليها رفضها لشعر
العمود الجديد ، واعتباره الى النثر اقرب منه الى الشعر ، فضلا عن
تطورتها الى الشعر العامى - مجرد لهجته العامية - على أنه ليس بشعر
ولا ينثر لأنه ليس بفن على الاطلاق ، فهو فى عرفهم من « الفنون التى
اعرابها لحن ، وفصاحتها لحن ، وقوة لفظها وهن ، حلال الاعراب بها حرام ،
وصحة اللفظ بها سقام ، يتجدد حسننها اذا زادت خلاعة ، وتضعف صنعتها
اذا اودعت من النحو صناعة » . كما وصفه أحد النحاة من اساطين الشعر
الفصيح .

اقول انه اذا كان رفض التقليديين لهذا الشعر واضحا ومفهوما ، رغم
خطورة هذا الموقف الذى يشترط لفتين للتعبير ، احدهما للخاصة او
للتدوين الأدبى ، والاخرى للعمامة او لمجموع الشعب ، الأولى نكتب بها
ونسجل وندون ، أما الاخرى فنعيش بها ونتخاطب ، نفرح ونحزن ونغنى .

اذا كان هذا هو موقف شعر العمود التقليدى ، فكيف يمكن لشعر
العمود الجديد ، وهو الذى عانى ويعانى من الموقف الرسمى او الاكاديمى ،
فضلا عن ثورته على شكل الشعر التقليدى ومضمونه معا ، أن يتخذ موقفا
مائعا من الشعر العامى الجديد ؟

أكبر الظن أن الشعر العامى الجديد بقدر ما هو رافض ومرفوض ،
فهو شعر لا يخلو من الأصالة ولا يخلو من الابداع ، ويكفيه فى النهاية انه
الشعر الذى يستخدم لغتنا نحن ، ليهز مشاعرنا نحن ، بتعبيره عن همومنا
وأشواقنا نحن .. نحن أبناء هذا الشعب !

وقد تثار أخيرا مشكلة القومية بالنسبة لهذا الشعر العامى ، على
اعتبار أنه « لهجة » ببيتية وليس « لغة » عربية ، وهى المشكلة التى لا تثار
فى حالة الشعر قديمه وجديده ، وهنا لابد من الأخذ بالرؤية الفنية
والاجتماعية . ما دامت الرؤية الفنية للشعر العامى تساعد على التصوير
الواقعى للحياة القطرية ، كما أن الرؤية الاجتماعية لهذا الشعر تؤدى الى
الوحدة عن طريق المتنوع ، ولا تعنى التعارض أو التناقض بأى حال .

فإذا كنا نرفض الحدود الإقليمية المصطنعة ، ونطالب بوحدة المياه العربية
والهواء العربى ، فإن هذه « الوحدة » فنيا واجتماعيا تعنى « التنوع »
ولاتتعارض أبدا مع « التوحد » .

وبعد هذا كله .. ورغم هذا كله .. أقول إنه إذا كان الشاعر كما
يقول العقاد هو من يعرف بشعره ، وكنت قد قرأت هذا الديوان فوجدت فيه
الصورة التشكيلية التى تكاد تراها العين ، والجملة الغنائية التى تكاد
تسمعها الأذن ، ثم المعانى الشعبية التى نعيشها ونعايشها معا ، فاعلم أن
هذا الشعر الذى يسمع ويرى ويعاش .. هو للشاعر مجدى نجيب !!

وللمؤلف .. كتب أخرى

(أ) مؤلفه :

- ١ - حقيقة الفلسفات الإسلامية دار الكتاب العربى
- ٢ - ثقافتنا ٠٠ بين الأصالة والمعاصرة الهيئة المصرية العامة للكتاب
- ٣ - المسرح أبو الفنون دار النهضة العربية
- ٤ - مسرح أو لا مسرح دار المعارف بمصر
- ٥ - سقوط الأتمنة دار الشعب
- ٦ - لن يسدل الستار مكتبة الأنجلو المصرية
- ٧ - مصطفى محمود ٠٠ شاهد على عصره دار المعارف بمصر
- ٨ - الضحك ٠٠ فلسفة وفن دار المعارف بمصر
- ٩ - صرخات فى وجه العصر دار المعارف بمصر
- ١٠ - تياترو ٠٠ فى النقد المسرحى (تحت الطبع)
- ١١ - جيل وراء جيل المركز الثقافى الجامعى

(ب) مترجمة :

● مسرحيات

- ١٢ - القرد الكثيف الشعر ليوجين أونيل روائع المسرح العالمى
- ١٣ - الاله الكبير براون ليوجين أونيل روائع المسرح العالمى
- ١٤ - انظر وراءك فى غضب لجون أوزبورن مسرحيات عالمية
- ١٥ - الجنينة لادوارد اليبى مسرحيات مختارة
- ١٦ - من الوجودية الى العبث سارتر - بيكيت مسرحيات مختارة

● دراسات

- ١٧ - فكرة المسرح
لفرنسيس فرجسون
دار النهضة العربية
- ١٨ - البيركامي ٠٠ وادب التمرد
لجون كروكشانك
دار الوطن العربي - بيروت
- ١٩ - الموسوعة الفلسفية المختصرة
(مع آخرين)
مكتبة الأنجلو المصرية
- ٢٠ - محاورات برتراند راسل
لبرتراند رسل
الهيئة المصرية العامة للكتاب

الفهرس

صفحة	الامساء
٣	الأجبال ٠٠ لقاء أم صراع ؟
٥	فى المسرح ٠٠ جيل ما بعد توفيق الحكيم
١٩	فى المسرح الشعري ٠٠ جيل ما بعد عبد الرحمن الشرقاوى
٢٩	فى الرواية ٠٠ جيل ما بعد نجيب محفوظ
٥٣	فى القصة القصيرة ٠٠ جيل ما بعد يحيى حقى
٧٩	فى القصة القصيرة ٠٠ جيل ما بعد يوسف ادريس
١٠٥	فى أدب الرحلات ٠٠ جيل ما بعد أنيس منصور
١٢٩	فى اللارواية ٠٠ جيل ما بعد رشاد رشدى
١٥٣	فى الشعر ٠٠ جيل ما بعد صلاح عبد الصبور
١٧١	فى الشعر العامى ٠٠ جيل ما بعد صلاح جاهين
١٨٧	وللمؤلف ٠٠ كتب أخرى
٢١١	

رقم الايداع بدار الكتب
٨١/٢٠١٦